

جلد ۱۳ - ماہ جمادی الاخریٰ ۱۴۰۵ھ مطابق ماہ مارچ ۱۹۸۵ء عدد ۳

مضامین

شکست

سید صباح الدین عبدالرحمن ۱۶۲ - ۱۶۴

مقالات

سر سید احمد خاں اور مستشرقین

عبید اللہ کوٹلی ندوی رفیق دارالمصنفین ۱۶۵ - ۱۸۰

ہندوستان کی سیاسی بیداری میں

پروفیسر خلیق احمد نظامی ۱۸۱ - ۲۰۰

مولانا محمد علی کا حصہ

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی

اسلامی تمدن میں علم کی روایت اور

ڈاکٹر نذیر احمد علی گڑھ ۲۰۱ - ۲۱۸

اس سے متعلقہ مسائل

اقبال کی دو نظمیں قرآن کے آئینے میں

جنید محمد بدیع الزماں صدیقی پٹنہ ۲۱۹ - ۲۳۰

مکتوبہ پیرس

ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب پیرس ۲۳۱ - ۲۳۵

مولانا سید سلیمان ندوی کی صد سالہ سالگرہ

مطبوعات جدیدہ

”ض“

۲۳۶ - ۲۴۰

سلسلہ اسلام اور مستشرقین

جلد اول

المصنفین میں اسلام اور مستشرقین کے موضوع پر جو نیا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اس کی پہلی جلد مرتب اور چھپ گئی ہے، یہ فروری ۱۹۸۵ء میں اس موضوع پر جو سمینار ہوا تھا، اس کی بہت ہی مفصل اور دلچسپ روداد ”منیر“

مفتاح ۸۰ جلد مع گرد پوش قیمت تیس روپے، پرتا۔ جامعہ سراج العلوم السلفیہ، جھنڈا نگر (نیپال)

خلفائے راشدین کی حکومت بے مثال تھی، اس کتاب میں ان کے سراپا خیر و برکت دور کے امن و امان خوش حالی

فارغ البالی اعدل و انصاف کی جھلک دکھائی گئی ہے، اور ان کی رعایا پروری اور خلق خدا کی خدمت اور نفع رسانی کے

واقعات قلب بند کئے گئے ہیں، سب سے پہلے مصنف نے خلفائے راشدین کی امانت و دیانت کا تذکرہ کیا ہے اور توہم کے

مال میں ان کی احتیاط اور کسی قسم کی خیانت اور خود بزدلی کرنے کے متعدد حیرت انگیز واقعات تحریر کئے ہیں، ان کی سادہ اور روشن

زندگی کے سلسلہ میں طعام، لباس اور من و مہن وغیرہ میں ان کی سادگی اور قناعت پسندی دکھائی ہے اور عام لوگوں کے ساتھ ان کے

حسن سلوک اور مساویانہ برتاؤ کی تفصیل بھی پیش کی ہے، اور زمین کی آباد کاری اور فادہ عام کے مختلف کاموں کے علاوہ

مسکینوں، یتیموں، یتیم خانوں اور بے سہارا لوگوں، نیز غیر مسلموں اور ذمیوں کے ساتھ اچھے سلوک کا حال بیان کیا ہے،

افلاس اور بے روزگاری کے خاتمہ اور سماجی و معاشی ناہمواری کو درست کرنے کے لئے ان کی تدبیروں اور کوششوں کا ذکر ہے،

عہدوں پر مناسب اور باصلاحیت لوگوں کے تقرر اور اعمال کی نگرانی و احتساب اور ان کے خلاف دادرسی

وغیرہ کے واقعات بھی پیش کئے ہیں، اس کتاب میں حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے دور کے واقعات

بکثرت بیان کئے گئے ہیں، دوسرے خلفائے راشدین کے علاوہ کہیں کہیں بعض عباسی خلفائے رعایا پروری اور انصاف

پسندی کا ذکر بھی آگیا ہے، اور جن پہلوؤں پر بحث کی ہے، ان کے متعلق پہلے اسلام کی عام ہدایات اور رسول اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم کی تعلیمات بھی پیش کی ہیں، اس کے بعد خلفائے راشدین کی زندگی سے اس کی مثالیں اور عملی نمونے دئے ہیں

اور ضمناً ان امور کے بارے میں موجودہ دور کی حکومتوں کے غلط رویے کا بھی کہیں کہیں ذکر کیا گیا ہے، اور دور

میں خلفائے راشدین کے حالات اور اسلامی نظام پر متعدد کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اس کتاب میں خلفائے راشدین

رعایا پروری اور ان کے فلاحی کاموں کو کیا کر دیا گیا ہے، زبان و بیان کی خامی کا اعتراف مصنف کو خود ہی اس کے علاوہ

اس میں ربط و تسلسل کی کمی اور ناہمواری بھی ہے، مختلف مباحث ایک دوسرے سے مختلط ہو گئے ہیں، تحریروں میں

الغجاء اور پھیلاؤ بھی ہے، کہیں کہیں حوالے درج نہیں ہیں، اور بعض کم درجہ کے حوالے بھی درج ہیں۔

”ض“

شذرات

۱۶ مارچ ۱۹۵۵ء کو کلکتہ کی مولانا محمد علی جوہر لائبریری کے زیر اہتمام مولانا محمد علی جوہر پر ایک

باقاعدہ سیمینار بہت ہی خوش اسلوبی سے انجام پایا۔

یہ لائبریری کلکتہ کے مسلمانوں کی خاص توجہ اور دلچسپی کا مرکز بنی ہوئی ہے اس کے صدر پروفیسر نور الحسن ہیں لیکن اس کی روح اس کے سکریٹری جناب خلیل احمد صاحب ہیں جو اپنی خاموش بے لوث اور سرگرم خدمات کی وجہ سے بہت مقبول ہیں ان ہی کی کوششوں سے یہ سیمینار منعقد ہوا جس کو کامیاب بنانے میں جناب حکیم مولانا محمد زماں صاحب کے صاحبزادے جناب حکیم محمد عرفان حسینی سیمینار کمیٹی کے کنوینر کی حیثیت سے برابر اہم محنت پر سوار رہے ان کے والد بزرگوار ان کی رہنمائی کرتے رہے جن کی مقدماتی باذن اور مقناطیسی شخصیت ہر کام کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں پوری ضامن ہوتی ہے اس سیمینار کمیٹی کے صدر جناب محمد عبد المجید تھے جو ضابطہ کی پابندی اور اپنے اخلاص کی فراوانی کیلئے کلکتہ میں مقیم ہیں اس کا افتتاحی اجلاس بیکر ہال میں حاضرین کے ایک اچھے مجمع میں ہوا، کلکتہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر خاص طور پر اس میں مدعو تھے خصوصی ہمان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب سید حامد صاحب تھے جنہوں نے کلکتہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو خاص طور سے مخاطب کر کے کہا کہ ہندوستان کے مسلمان اپنے ملک میں مسلمان بن کر محنت کر کے اور اپنے ہندو ہم وطنوں سے خوشگوار تعلقات قائم کر کے رہنا چاہتے ہیں اس کھلے اجلاس کی صدارت ملک کے مایہ ناز مورخ، اسلامی تصوف کے عاشق زار اور قلم کے شہباز جناب پروفیسر خلیق احمد نظامی نے کی ان کے خطبہ کے اسلوب کی تاثیر نفس مضمون کی افادیت اور مولانا محمد علی کی یادوں کے مشعل کو روشن کرنے کی خاطر ہم اس کو ساریت کے زیر نظر شمار میں شائع کر رہے ہیں امید کہ ناظرین اس کو پڑھ کر اپنے جذبات و احساسات کے مردار کو بھگلاتے پائیں گے، اس کھلے اجلاس کے جناب مولانا حکیم محمد زماں پروفیسر صلاح الدین (ڈھاکہ یونیورسٹی) اور ڈاکٹر قمر الدین (کلکتہ یونیورسٹی) نے بھی مخاطب کیا اس اجلاس کی نظامت کلکتہ کے مشہور ایڈووکیٹ خواجہ محمد یوسف جٹانے اپنی شیوہ بیانی سے کی۔

سیمینار کا دوسرا اجلاس اس خاکسار کی صدارت میں کھلے اجلاس کے بعد ہی ہوا، اس میں پہلا مقالہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے

جناب عبداللطیف اعظمی کا تھا، وہ رسالہ جامعہ کے تین مولانا محمد علی جوہر نمبر کال چکے ہیں اسلئے وہ ہندوستان کے اس قائد کے مستند ماخذ بنے ہوئے ہیں دوسرا مقالہ دارالمنصفین کے رفیق مولوی ضیاء الدین اصلاحی نے مولانا محمد علی کی شاعری کے عنوان پر لکھا جو بہت ہی سیر حاصل اور جامع تھا، تیسرا مقالہ دارالمنصفین کے مولوی ابوالقادر نذدی کا مولانا محمد علی کے ایمان و ایمان کے عنوان سے تھا، چوتھا کلکتہ کے مشہور اخبار روزنامہ آزاد ہند کے کہنہ مشن، پختہ خیال اور باہمت اڈیٹر جناب احمد سعید طبع آبادی کا تھا، جس میں مولانا محمد علی جوہر کی صحافت نگاری کا تجزیہ کیا گیا تھا۔

دوسرے دن کی نشست پروفیسر خلیق احمد نظامی کی صدارت میں شلیا ہال میں ہوئی، اس میں پہلا مقالہ کاہم مولانا محمد علی جوہر سے کیا سیکھ سکتے ہیں کے عنوان سے تھا، اس کا لب لباب یہ تھا کہ ہندوستان کے موجودہ دور کے مسلمان مولانا محمد علی ہی کی طرح سچے مسلمان اور سچے وطن دوست بن کر رہنا چاہتے ہیں وہ مولانا محمد علی کی طرح اپنی مذہبی اور تمدنی ہستی کو کسی حال میں چھوڑنا پسند نہیں کریں گے۔

یہ مقالہ ختم ہوا تو خواجہ محمد یوسف جٹانے رہنمائی کا حوالہ دے کر جو سوال کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ کیا مسلمان نیشنلزم اور پیٹر ڈنوم کے معیار پر پورے اترتے ہیں؟ روزانہ ہند اخبار کے ایڈیٹر جناب میل الدین فریدی کے سوال کا لب لباب یہ تھا کہ کیا ایک ملک میں مختلف مذاہب کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ ان سوالات کے جواب میں خاکسار نے یہ عرض کیا کہ اگر یہ معیار ہو کہ ہندوؤں کی اکثریت جو کچھ کہے وہ تو نیشنلزم ہے اور مسلمانوں کی اکثریت جو کچھ کہے وہ کیونکر نیشنلزم ہے تو نیشنلزم کے اس معیار پر مسلمان پورے نہیں اتر سکتے، اسی طرح کہا جاتا ہے کہ مسلمان اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر خود سے پوچھیں کہ وہ ہندوستان کے وفادار ہیں کہ نہیں؟ تو ان کہنے والوں کے لیے جواب یہ ہے کہ ہندو اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں کہ وہ مسلمانوں کو اپنا سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ اگر سچے دل سے وہ مسلمانوں کو اپنا سمجھیں تو بقول مولانا محمد علی مسلمان نہ صرف نیشنلسٹ بلکہ سوپرنیشنلسٹ بن کر اس ملک کی خدمت کریں گے، رہا ملک میں مذاہب کا سوال تو بقول مولانا محمد علی مذہب سیاست کو نہیں بگاڑتا ہے بلکہ سیاست مذہب کو بگاڑتی ہے مولانا محمد علی تو اس ملک میں مذہب کی متحدہ ریاست دیکھنا چاہتے تھے جو ان کے تخیل کے مطابق امریکہ کی متحدہ ریاست سے زیادہ شریف اور زیادہ مضبوط ہو، آخر کا مذہبی جی ہاتھ تان کر ہی تو سیاست میں چھاتے رہے پھر میں

اور مولانا محمد علی میں جو بے مثال جذباتی ہم آہنگی اور قومی یکجہتی پیدا ہوئی وہ ہندوستان کیلئے زیریں مثال ہے اس وقت دونوں کے مذہب نے ایک دوسرے کو نہیں رکھا سارے ایک دوسرے کو دور کر دیا، مجمع میں جنگ پیدا ہوا اس ظاہر ہوا کہ وہ ان جوابات کے مطابق تھے اس نشست میں مسلم یونیورسٹی کے ڈاکٹر اکمل ایوبی نے مولانا محمد علی کی حاضر جوابی کے عنوان سے مقالہ پڑھا کہ مجلس کے غفران ابرہہ دیا، جدو یونیورسٹی کے پرنسپل امین دوس نے اپنی تقریر میں بتایا کہ ہندوستان میں مذہب کا دفاق یعنی فیڈرلزم ہونا چاہیے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے فاضل مدرس مولانا ابوالعرفان ندوی نے مولانا محمد علی کی متنوع شخصیت پر اپنا مقالہ پڑھا۔

اسی روز آخری نشست دہلی کے پرنسپل ڈاکٹر خواجہ احمد فاروقی کی صدارت میں ہوئی، اس میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ڈاکٹر احتشام بن حسن نے مولانا محمد علی کی پوری زندگی پر تبصرہ کیا، کلکتہ کے جناب سخی نے مولانا محمد علی کے انگریزی ہفتہ وار کام پڑ پر ایک پرمغز مقالہ پڑھا، روزنامہ ہند کے ڈاکٹر جناب رئیس الدین فریدی نے مولانا محمد علی کی صوفی نگار کی مختلف پہلو دکھائے، آخر میں جناب خواجہ احمد فاروقی نے اپنی بہت پیاری زبان اور بہت ہی سلیس لہجہ میں مولانا محمد علی کی رنگارنگ شخصیت پر اپنے گرائیڈ خیالات سے سامعین کو محظوظ کیا یہ سمیٹا مختلف دعوتوں کے ساتھ مولانا محمد علی کی یادوں کی قندیل اچھی طرح روشن کر کے ختم ہوا۔

ایک شام سینار کے مقالہ نگار کلکتہ کی مشہور ایران سائٹی میں بھی دعوت تھے جہاں انکی تدریسی انکی گل پوشی کے کی گئی، اس موقع پر حکومت کے وزیر جناب منصور حبیب اللہ بھی موجود تھے وہ سب بڑی خندہ پیشانی اور زرخیزی سے ملتے تھے اس مجلس میں ایران سوسائٹی کی گراں بہا خدمات پر تقریریں بھی ہوئیں، اس سوسائٹی کے نائب صدر خواجہ محمد یوسف جٹاپانی شیرینی گفتار سے مجمع پر چھائے رہے۔

کلکتہ کے مختصر قیام میں ہاں کے مشہور سحرین ڈاکٹر مقبول احمد، امینیہ ہٹل کے مالک حاجی عبدالقیوم، اس شہر کے مشہور اخباردار میں شرق روزنامہ آزاد ہند اور آواز کے دفتر والوں اور انجمن مفید اسلام والوں نے طرح کی نوازشیں ممنون کیا، کلکتہ میدان کی عیدین کی نمازوں کے امام مولانا ابوبکر قیام گاہ پر برائے تھے اور مفید معلومات فراہم کیں، انجمن مفید اسلام کے مولانا محمد اسحق تو ساریہ کی طرح ساتھ رہے، کلکتہ کے مایہ ناز اہل علم ڈاکٹر عطا کریم بٹ اور ڈاکٹر محمد صابر خان سے بھی ملاقاتیں رہیں معارف کے مضمون نگار اور تدریس کے جناب آغا شہید کی وفات پر انکے گھر پر جا کر ان کے بھائیوں سے تعزیت کی۔

کلکتہ میں دارالافتاء والوں کی میزبانی وہاں کے مشہور رائل ہٹل کے مالک اور علم نواز جناب منظور علی صاحب نے کی، ان کی مجلسناہت، انکسار، خوش مزاجی، دھندلاری اور میزبانی کے معیار کی مخلصانہ یادوں کے ساتھ ہم لوگ کلکتہ سے رخصت ہوئے۔

مقالہ

سر سید احمد خان اور مستشرقین

از عبید اللہ کوٹلی ندوی رفیق دارالمصنفین

(۲)

حضرت اسماعیل کی والدہ | تورات کتاب پیدائش باب ۲۱ آیت ۱۰ میں ہے: تب اس نے ابراہام سے کہا کہ اس لوندی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے کیونکہ اس لوندی کا بیٹا میرے بیٹے اخفاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا۔ کئی مستشرقین نے حضرت اسماعیل کے نسب نامہ کی اجمیت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ ظاہر ہے، اور یہود بھی حضرت اسماعیل کی والدہ کو لوندی کہتے تھے، اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ یہودی بنی اسماعیل کی ہمیشہ حقارت کرتے تھے اور ضد و عدالت ایسی باتیں جن کو بنی اسماعیل بنی اسرائیل کے مقابلہ میں فرد تر سمجھے جائیں، منسوب کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان لوگوں نے غلط طور پر تورات مقدس سے بھی حضرت ہاجرہ کے لوندی ہونے پر استدلال کیا ہے، جو سرتاپا غلط اور تحریف کی حیثیت رکھتا ہے، چونکہ اس بحث کا نسب نامہ بنوی سے بھی گمراہی ہے، اس لئے سر سید مرحوم نے مولانا عنایت رسول چریا کوٹلی کی تحقیقات پر مشتمل ایک نفیس بحث بھی درج کتاب کی ہے، چند اہم نکات یہ ہیں:

۱۔ انھوں نے سفر اشیا سے جو یہودیوں کی ایک معتبر تاریخ ہے، نقل کیا ہے کہ بابل کا

ایک باشندہ رقیون تنگ دست اور مفلس تھا، جس نے مصر کی راہ لی بادشاہ مصر نے

اس کی قدردانی کی، اعیان سلطنت میں اس کا اثر ڈھٹا گیا، یہاں تک کہ وہ بادشاہ ہو گیا، یہ پہلا شخص ہے جس نے فرعون کا لقب اختیار کیا، پھر قحط سالی کے زمانہ میں حضرت ابراہیمؑ اپنے گھر والوں کے ساتھ مصر گئے تو اس نے حضرت سارہؑ سے نکاح کرنا چاہا مگر پھر باز رہا، اور اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو حضرت ابراہیمؑ کے نکاح میں دیدیا، رقیون عبرانی زبان کا لفظ ہے، اسی طرح حضرت ہاجرہ کا اصل عبرانی نام حاننا ہو۔ جو اس بات کا قرینہ ہے کہ بادشاہ مصری النسب نہ تھا، بلکہ حضرت ابراہیمؑ کے قبیلہ سے نسبت رکھتا تھا، چنانچہ اس کے پاس سے حضرت ابراہیمؑ بڑے اعزاز اور سامان دہایا کے ساتھ روانہ ہوئے۔ (پیدائش باب ۱۳ اور ص ۱-۶)

۲۔ مفسرین تورات بھی حضرت ہاجرہ کو بادشاہ مصر کی بیٹی لکھتے ہیں، چنانچہ دو بی شلود اسحاق نے کتاب پیدائش باب ۶ آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مرید مرحوم نے اصل عبرانی تحریر اور اس کے عربی ترجمہ کے ساتھ درج ذیل اردو ترجمہ بھی تحریر کیا ہے:

”وہ فرعون کی بیٹی تھی، جب دیکھا ان کو جو بوجہ سارہ واقع ہوئیں تو کہا بہتر ہے کہ بے میری بیٹی اس کے گھر میں خادمہ ہو کر اس سے کہ ہو دوسرے کے گھر میں ملکہ۔“

حضرت ابراہیمؑ کے زمانہ میں لونڈی میراث نہیں پاتی تھی، تو رات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سارہؑ کو یہی اندیشہ تھا کہ حضرت اسماعیلؑ، حضرت اسحاقؑ کے ساتھ میراث پائیں گے چنانچہ انھوں نے ہاجرہ کو الگ کر دینے کی درخواست کی۔ اور انھوں نے ہاجرہ کو جو لونڈی کہا تو یہ غصہ اور ناراضگی کی وجہ سے تھا، جس سے دیگر تصریحات کی موجودگی میں استدلال کرنا درست نہیں، تو رات میں اور دوسرے مقامات پر حضرت ہاجرہؑ کے لیے شفیعہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کے معنی خادمہ اور قبیلہ کی عورت کے ہیں، تورات (سمول باب ۲۵ آیت ۴۱) میں حضرت داؤدؑ

بیوی کے بارے میں جو زوجہ شرعی تھیں، شفیعہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ اگرچہ لونڈی کیا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ آزاد تھیں، اکیہ لفظ ان کے لیے خادمہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ (خطبات ۱۶۳-۱۷۵) مرید مرحوم کے نزدیک:-

”توریت مقدس سے کسی طرح حضرت ہاجرہ کا لونڈی ہونا ثابت نہیں ہے، نہایت صاف اور روشن بات ہے کہ اس وقت کے حالات پر جو ہم نظر کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے، کہ اس زمانہ میں لونڈی غلام دڈ طرح پر ہوتے تھے، مثلاً (خریداری) سے اور غنیمت سے یعنی یا تودہ لونڈی و غلام ہوتے تھے، جو لڑائی میں اسیر ہو کر آتے تھے، اور شہوت حرب کہلاتے تھے، یعنی غنیمت جنگ صیف یا دہ لونڈی اور غلام کہلاتے تھے، جو خریدے جاتے تھے، اور ان کو مقننٹ کشف کہتے تھے، یا ان کی اولاد لونڈی و غلام ہوتے تھے، یسید بائٹ ولید البیت یعنی خانہ زاد، مگر حضرت ہاجرہؑ ان باتوں سے پاک تھیں پھر وہ کیونکر لونڈی ہو سکتی تھیں، ان کو لونڈی کہنا محض بہتان ہے۔“ (ایضاً ص ۱۶۷)

عربوں کا علم الانساب | حضرت ابراہیمؑ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی رشتہ کے بارے میں بحث اور اس کی اہمیت کرتے ہوئے مشرقین نے عربوں کے علم الانساب پر بھی اعتراضات کئے ہیں، جن کو مرید مرحوم نے ”ایک طرف دار مصنف کے خیالی شوشے سے تعبیر کیا ہے، کہا ہے کیا ہے کہ ”اس بات کا فرض کر لینا کچھ ضرور نہیں ہے، کہ ان کے انساب کا علم باروایت خود ان قوموں میں بچنے چلی آتی ہے،..... یہ بات بالکل بعید از عقل معلوم ہوتی ہے کہ ایسی وحشی قوم کے پاس جس کے پاس کوئی تحریری یادداشت نہیں ہے، ان کو اپنے نسب کی واقفیت اتنی صدیوں تک محفوظ اور برقرار رہی ہو۔“ (خطبات احمدیہ ص ۳۸)

مرید مرحوم نے اپنے خیالات کا تفصیل سے ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ملکی روایتیں عرب کی

مختلف قوموں کی تقسیم کے بارے میں ہیں، وہ نہایت معتبر ہیں، کیونکہ عرب اپنے آبائی رسوم اور
 اوضاع اور اطوار کے بدرجہ غایت پابند تھے، وہ اپنے نسب ناموں کو یاد رکھنا اپنا فرض سمجھتے
 تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ہر ایک قوم نہیں بلکہ ہر ایک قبیلہ اپنا جدا نام رکھتا تھا، اور اس ذریعہ
 سے ہر ایک شخص اپنی قوم اور قبیلے کو بہ خوبی جانتا تھا، اور اپنے حسب و نسب پر بے انتہا فخر کرتا تھا
 لڑائیوں میں مردانہ اشعار پڑھتا، اور لڑنے والوں کا ان کے حسب و نسب کا جھٹانا جنگی باجے کا کام
 دیتا تھا، انھوں نے اپنے اس بیان کی تائید میں ریورنڈ مسٹر فارسٹر کی تحریر بھی پیش کی ہے، وہ اپنے
 جغرافیہ عرب میں لکھتے ہیں کہ عربوں کی قدیمی اوضاع اور رسوم اور یادگاروں کی پابندی کو جو ہمیشہ
 سے زبان زد خاص و عام ہے، تمام دلائل میں سب سے ادل رکھنا مناسب ہے، کیونکہ اس بات
 پر سب کا اتفاق ہے کہ ان کے قومی خاصوں میں سے یہ خاصہ سب سے مقدم ہے، (خطبات لکھنؤ ص ۳۶)
 پھر سر سید مرحوم یہ بیان کرتے ہیں کہ ملک عرب کی ملکی روایتیں نہایت عمدہ اور صحیح ذریعہ ملک
 عرب کے حالات دریافت کرنے کا ہے، ان کی رسوم کا علم مندرجہ ذیل ذریعوں سے ہو سکتا ہے،
 میدان جنگ میں کوئی جنگ آور بدون اس کے کہ حریف سے اپنا حسب و نسب بہ آواز بلند
 بیان کرے تنہا لڑائی میں مشغول نہیں ہوتا تھا کسی عام ہم میں ہر شخص اپنے ہی قوم کے سردار یا
 رئیس کے جھنڈے کے نیچے قیام کرتا تھا، جب کسی قوم کے کسی آدمی سے کوئی جرم سرزد ہوتا تھا،
 تو اس کی پاداش میں اس ساری قوم کے لوگوں کو جرمانہ دینا پڑتا تھا، جو اب شرع میں بلفظ اللہ
 علی العاقلہ متعمل ہے، اس قسم کے رسوم کا نتیجہ یہ ہوا کہ عرب کے لوگوں کو اپنی قوم کو چھوڑ کر
 دوسری قوم میں جا ملنا غیر ممکن ہو گیا تھا، اور اسی بنا پر جزیرہ عرب کے مختلف اقطار پر تقسیم ہونے
 کی روایتوں پر اعتبار قائم ہوا، اور برقرار رہا، وہ اپنی طویل بحث کے اختتام (ایضاً ص ۱۳۷)
 پر ریورنڈ مسٹر فارسٹر کا یہ فیصلہ نقل کرتے ہیں کہ

محققین یورپ کی رائے میں عربی روایتوں کی غیر مؤیدہ شہادت کسی ہی قابل
 اعتراض اور مشکوک کیوں نہ ہو مگر منصفانہ بحث کے مسئلہ قواعد کی رو سے ان کا قطعی
 اتفاق تو تاریخ دینی اور دنیوی سے انکار کرنا صریحاً غیر ممکن ہے، خود عربوں کے ہاں زمانہ
 نامعلوم سے یہ ایک روایت چلی آتی ہے کہ قید ارادہ کی اولاد ابتداء حجاز میں آباد ہوئے
 تھے، اس شخص کی اولاد میں ہونے کا با تخصیص قوم قریش جو مکہ کے والی اور کعبہ کے محافظ
 تھے ہمیشہ فخر کیا کرتے تھے، اور خود محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے قرآن میں اپنی قوم کی ریاست
 اور اعزاز کے دعووں کی اسی بنا پر تائید کی ہے کہ اسماعیل کی اولاد قیدار کے
 سلسلہ سے تھی ایسی قومی روایت کا اعتبار جیسے کہ یہ ہے تاریخی روایت کے پایے
 کو پہنچ جاتا ہے، جب کہ اس کی تائید ایک طرف تو کتب مقدسہ کے ان بیانات
 سے ہوتی ہے جن سے قیدار کے اسی حصہ جزیرہ نما میں ہونا ثابت ہوتا ہے، اور دوسری
 جانب اریانوس، بطلمیوس، بلینی اکبر کے زمانوں میں ملک حجاز میں قوم کیدری
 ورائی، کہ رون تالی، پاکدیتی کی موجودگی کے غیر مشتبہ اور ناقابل اشتباہ امر ہے
 اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ (جغرافیہ تاریخی جلد ۱ صفحہ ۲۴۰)

اسلام کے ذریعہ | اپنی کتاب کے قمرے خطبہ میں سر سید مرحوم نے ان مختلف مذاہب کا
 تکمیل دیں | ذکر کیا ہے، جو اسلام سے پہلے عرب میں موجود تھے، اور یہ بتایا ہے کہ
 اسلام مختلف معاملات میں کن کن مذاہب سے مشابہت رکھتا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ "ان
 مذاہب کے بھاری بوجھ کے نیچے ملک عرب ایک مذہبی حرکت کر رہا تھا کہ دفعۃً اسلام
 نمودار ہوا، اور اس کو حیرت انگیز سرور میں ڈال کر اس کا غیر متحمل بوجھ دور کر دیا، اور
 دفعۃً جزیرہ عرب کے چاروں گوشوں کو صدق کے نور سے بھر دیا۔" اس کے بعد انھوں نے یہ بتایا

اسلام نے عرب کے مختلف مذاہب میں کیا اصلاحات کیں، ان کی کن باتوں کو برقرار رکھا اور کن امور میں ان سے مخالفت کی، اس کے بعد عیسائیوں کا یہ اعتراض کہ "اسلام درحقیقت اصول و عقائد متفرقہ و منتشرہ مذاہب سابقہ کی محض ایک ترتیب اور اجتماع کا نام ہے۔" پیش کرنے کے بعد اس بات پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں کہ

”یہ مشابہت اصول اسلام کی دیگر مذاہب الہامی کے اصول سے اسلام کے پاک اور الہامی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، تمام چیزیں جن کا مبداء ایک ہی غیر منتہی اور کامل ذات ہو، ضرور ہے کہ ایک ہی قسم کی اور ایک ہی کامل اصول پر ہوگی، جس طرح کہ خدا تعالیٰ سے اپنا مثل پیدا کرنا غیر ممکن ہے، اور جس طرح کہ اس کی ذات سے کسی پیدا کی ہوئی چیز کو اپنی مرضی اور اپنی حکومت کے احاطہ سے خارج کر دینا محال ہے، اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ ایک ہی غرض کے انجام دینے کے لیے دو متناقض اصول اور احکام اس کی ذات سے صادر ہوں، مسلمانوں کو بلکہ تمام دنیا کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ممنون رہنا چاہیے، جنہوں نے ابتداء سے اپنے زمانہ تک کے تمام نبیوں کی رسالت کو برحق ٹھہرایا، جنہوں نے تمام الہامی مذہبوں کی تمکین کی اور جنہوں نے اپنے باایمان متبعین کے لیے بے بہا اور لازوال نوروں کے دروازے کھول دیئے۔“ (خطبات احمدیہ ص ۲۲۳)

صلح جنگ | سر ولیم میور نے اپنی کتاب میں کئی جگہ اسلام کے محاسن بھی بیان کیے ہیں جس پر سر سید مرحوم نے یہ لکھ کر بجا طور پر ان کی تحسین کی ہے کہ سر ولیم میور ایک نہایت دیندار عیسائی ہیں اور جب تک علانیہ اور نہایت روشن بات نہ ہو اسلام کے حق میں گواہی نہیں دے سکتے اس کے بعد شکر گزاری کے جذبہ کے ساتھ سر ولیم میور کے خیالات نقل کئے ہیں، لیکن اس درمیان

اسلام کی صدائے جنگ کے رد و بدعت پرستی موقوف ہوگئی۔“ کے جملہ پر گرفت کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”سر ولیم کی اس تحریر پر میں کچھ حاشیہ لکھنا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ صدائے جنگ نے بت پرستی کو معدوم نہیں کیا، بلکہ اس سچے وحدانیت کے دھڑکنے بت پرستی کو معدوم کیا ہے، جس کا اثر قرآن مجید کے نہایت فصیح اور پرتاثر فقرہوں سے لوگوں کے دلوں پر ہوتا تھا، اور نہ صرف عرب سے بت پرستی کو نیست و نابود کیا بلکہ تمام مذاہب میں جو اس وقت دنیا میں رائج تھے، اور وہاں تک وعظموں کی آواز پہنچتی تھی اس خیال کو پیدا کر دیا کہ بت پرستی نہایت کمینہ خصلت اور ایک سخت گناہ ہے۔“

(خطبات احمدیہ ص ۲۲۶)

ایڈورڈ گبن | سر سید احمد مرحوم نے ایڈورڈ گبن کی تحریریں بھی، اپنی تائید میں، بڑی فراخ دلی سے نقل کی ہیں، لیکن وہ ان پر گرفت بھی کرتے جاتے ہیں ایک جگہ وہ گبن کے اس جملہ پر چونک پڑے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (عقی) کی جزا و سزا ایسی تمثیلوں میں بیان کی جو ایک جاہل اور ہوا پرست قوم کی طبیعت کے نہایت موافق تھیں۔ اس پر ان لفظوں میں تبصرہ کرتے ہیں: ”انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ عقی کی سزا اور جزا کا بیان غیر ممکن ہے، ان دیکھی، ان چھوٹی، ان چمکی، ان سمجھی چیز کو نہ سمجھ میں آ سکتی ہے جس چیز کیلئے لفظ ہی انسان کی زبان میں نہ ہو وہ کیونکر بیان ہو سکتی ہے، کیفیت جو ایک ذاتی وحدانی چیز ہے وہ دوسرے کو کیونکر بتلائی جاسکتی ہے، یہ تمام امور محالات سے ہیں، پس وحی یا الہام ان کو کیونکر بیان کر سکتا ہے، سچا اور صحیح مسلمانی مسئلہ سزا و جزا کا یہ ہے، ”لا عین ساءت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔“ پس کوئی بیان کرنے والا گو کہ وہ الہام ہی کی زبان ہو جزا کو بجز اس کہ نہایت ہی محبوب چیز ہے، اور سزا کو بجز اس کے کہ نہایت ہی

مودی چیز ہے، اور کچھ نہیں بتا سکتا، سودہ بھی دنیا ہی کی محبوب اور مودی چیزوں پر قیاس ہو سکتا ہے۔ یہ عقبتی کی واقعی محبوب و مودی چیز پر، اس لئے تمام انبیاء نے دنیا ہی کی محبوب و مودی چیزوں کی تمثیل میں عقبتی کی سزا و جزا کا بیان کیا ہے، موسیٰ بھی فرمایا کہ نیک کام کر دے گے تو مینہ برسے گا غلبہ پیدا ہو گا۔ دبا نہ ہو گی، گناہ کر دے گے تو قحط پڑے گا، دبا پھیلے گی۔ (خطبات احمدیہ ص ۲۲۹)

چند معاشرتی مسائل | سر ولیم میور نے اسلام کے چند معاشرتی مسائل پر یہ اعترافات کئے ہیں کہ
ہر اعترافات | مذہب اسلام سے تین بڑی خبرائیاں پیدا ہوئی ہیں اول یہ کہ اس میں ایک سے زیادہ بیویوں کا ہونا، طلاق دیدینا، اور غلام بنالینا وہ باتیں ہیں، جو علم اخلاق کی پنج گئی کرتی ہیں، عام زندگی کو آلودہ اور ناپاک کرتی ہیں، اور حسن معاشرت اور انسان کے گرد ہوں کی حالت کو درہم برہم کر دیتی ہیں، دوم یہ کہ مذہبی آزادی و رک دی گئی ہے، بلکہ معدوم کر دی گئی ہے، تھل کا نام و نشان بھی نہیں دکھائی دیتا، سوم یہ کہ مذہب عیسائی کی ترقی میں اور اس مذہب کے قبول کرنے میں ایک مزاحمت قائم کی گئی ہے۔ (ایضاً صفحہ ۲۳۷)

سر سید مرحوم کے خیال میں، عیسائی مصنفین، مسلمانوں کی مخالفت میں، بنجیدگی، اور نیک نیتی کو برقرار نہیں رکھ سکے، اپنی عیب جہنی کے مصمم ارادہ کی وجہ سے وہ اس بات کی طرف دھیان نہیں دے سکے کہ آب و ہوا، مرد و عورت کی تعداد اور مختلف طبعی اسباب کا گہرا اثر معاشرتی حالات پر پڑتا ہے۔

تقد و ازدواج | سر سید احمد خاں کی نظر میں اس بات کا خیال کرنا ایک بڑی غلطی ہے، کہ مذہب اسلام میں ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا، مسلمانوں پر لازمی یا کچھ زیادہ کار فواب کی بات ہے، حالانکہ یہ اجازت

صرف ان لوگوں کے لیے ہے، جن کو مختلف اسباب طبعی سے ایسا کرنے کی ضرورت ہو، اس کے بعد وہ قانون قدرت، باطنی معاشرت اور مذہب کی رو سے، مسئلہ ازدواج پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”پہلے ہم اس بات پر غور کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ دریافت کر ب کہ اس امر میں تمام ذی روح مخلوقات کے پیدا کرنے والے کی مرضی اور ارادہ کیا تھا پس ہم قانون قدرت کی بے خطا نشانیوں سے پاتے ہیں کہ جن ذی روح کی نسبت ان کے خالق کا یہ منشا تھا، کہ ان کے صرف ایک ہی مادہ مؤان کی نسل ہمیشہ جوڑا جوڑا پیدا ہوتی ہے، جن میں سے ایک نر و ایک مادہ پیدا ہوتا ہے، برخلاف اس کے جن ذی روح کی متعدد مائیں ہونی مقصود ہیں ان کے ایک سے زیادہ بچے ہوتے ہیں، اور اس بات کا کچھ لحاظ نہیں ہوتا کہ نر و مادے کی تعداد میں باہم ایک ہی نسبت ہو اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو جاندار زمین پر رہنے والے اور چلنے والے ہیں، وہ اکثر ملکہ تقریباً سب اسی قسم کے ہیں، پس اس قانون قدرت کے بموجب انسان بھی اسی دوسری قسم میں داخل ہے، مگر (چونکہ) وہ تمام مخلوقات سے اشراف ہو اس لئے اس کا فرض ہے کہ جو قوتیں اور حقوق قدرت نے اس کو عطا کئے ہیں، ان کو احتیاط سے اور موقع بہ موقع یہ کاٹا امور طبعی اور حسن معاشرت اور انتظام خانہ داری یا نظم ملکی و قوانین حفظان صحت اور ملکی تاثیرات آب و ہوا کے کام میں لائے، پس جیسے کہ کثرت ازدواج اکثر حالتوں میں قابل نفرت ہے ویسے ہی ایک سے زیادہ نہ ہونے کا قطعی

التزام خلاف فطرت ہے۔ (خطبات احمدیہ - ص ۲۳۹)

تقد و ازدواج کے معاشرتی پہلو کو سر سید نے تفصیل سے بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے

انسان مدنی بطبع پیدا ہوا ہے، اسی بات کو تورات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ”جب خدا نے تعالیٰ کو یہ خیال آیا کہ انسان کا اکیلا ہونا اس کے حق میں اچھا نہیں ہے، تو اس نے اس کے واسطے ایک ساتھی پیدا کیا، اور وہ عورت ہے جو اس واسطے پیدا کی گئی ہے کہ انسان کی زندگی کے فکر و تدبیر و رنج و راحت میں شریک ہو، اور مرد کے ساتھ شریک ہو کر اس بڑے حکم کی تعمیل میں کہ بڑھو اور بھلو اور زمین کو آباد کرو و مدد دے، مگر جب وہ کسی سبب سے اس قدر قی فراموش کی ادائیگی میں قاصر ہو تو اس نقصان کے رفع کرنے کی تدبیر اس کے سوا اور کوئی نہیں کہ ایسی حالتوں میں ایک سے زیادہ مگر کسی خاص حد تک، ایک ہی وقت میں بیویاں رکھنے کی اجازت ہو یا پہلی بیوی کو طلاق دینے کے بعد دوسری سے نکاح کر لے، یہ حق عورت کو بھی حاصل ہونا چاہئے تھا، چنانچہ مذہب اسلام کی رو سے اس کو یہ حق ہے، مگر سیاست مدن کے لحاظ سے صرف اتنا فرق ہے کہ مرد جب چاہے یہ علاج کر سکتا ہے، لیکن عورت کو پہلے قاضی کی اجازت حاصل کرنی چاہئے، اس تدارک کی انسان کو اجازت نہ ہوتی، تو اس کے سبب سے حسن معاشرت میں بڑا خلل واقع ہوتا، اور انسان کو بدترین گناہوں کی طرف مائل ہونا پڑتا، تعلیم و تربیت کے ذریعہ اس ضرورت کا کم ہونا تو ممکن ہے، لیکن اس کا ثنا محال سے ہے، اس لئے جہاں ضرورت ہو وہاں اس پر عمل پیرا نہ ہونے سے نقصانات ہونگے جو حسن معاشرت کے لئے سم قاتل ہیں، (خطبات احمدیہ ص ۲۴۱)، سرسید مرحوم نے تعدد ازواج کی ناسیہ میں دو شرعین کی یہ راہ بھی نقل کی ہے کہ

”گرم ملکوں میں جہاں عورتیں جلد بڑھی ہو جاتی ہیں، ضرورت ہے کہ تعدد ادا و دوا کا قاعدہ جاری کیا جائے۔“ (سٹراٹھیلڈ) ایشیائے گرم ملکوں کی تاثیر سے دونوں گروہ یعنی مرد و عورت میں ایک ایسا اختلاف ہوتا ہے جو یورپ کی آپ رہا میں نہیں ہے جہاں دونوں براہمہ برابر ہندریک عالم ضعیفی کو پہنچتے ہیں، مگر ایشیا میں صرف مرد ہی کو

یہ بات حاصل ہے کہ ضعیفی میں بھی قوی اور طاقتور رہتا ہے، اگر یہ بات سچ ہے، تو بانی اسلام
 کے لئے اس بات کی کہ انھوں نے کئی بیویوں کی اجازت دی ایک بڑی وجہ تھی۔
 (سرڈبلیو ادسلی)

لیکن ان مذکورہ بالاتائی دی آراء سے سرسید کو کامل اتفاق نہیں جس پر وہ ان الفاظ میں تبصرہ کرتے ہیں۔

”افسوس ہے کہ ان دونوں صاحبوں نے تعدد اواز و اسج پر صرف امور طبعی کے لحاظ سے نظر کی ہے، مگر اسلام میں یہ اجازت خاص خاص حالتوں میں صرف امور طبعی کے لحاظ سے نہیں دی گئی، بلکہ زیادہ تر اس لحاظ سے دی گئی ہے کہ تزویج کی تلخیوں اور مقاصد تزویج کے فروغ ہو جانے کی حالت میں ایک تدارک حاصل ہو، جو عین مرضی آدم و حوا کے پیدا کرنے والے کی اس کی قدرت کے کاموں کی نشانیوں سے معلوم ہوتی ہے (خطبات احمدیہ ص ۲۲۱)“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب اور اس کے گرد و نواح میں نکاح و شادی سے متعلق بہت سی اخلاقی خرابیاں پائی جاتی تھیں۔ سرسید مرحوم کے بقول ایران میں نو این طلاق بالائے طاق رکھ دینے کے تھے، اور رشتہ داری کا پاس دلحانا نہیں تھا، یہاں تک کہ بیٹے کو اس کی ماں ایسے ہی مباح تھی جیسے باپ کو اس کی بیٹی اور بھائی کو اس کی بہن یہودیوں کے یہاں جو ایران کے گوشہ مغرب میں بکثرت آباد تھے تعدد ازواج کی رسم کسی قید اور حد کے بغیر بے روک ٹوک جاری تھی، عرب میں ایرانیوں اور یہودیوں دونوں کی رسمیں یکساں جاری تھیں، تعدد ازواج کی کچھ انتہا تھی، تمام عورتیں بغیر کسی امتیاز یا رتبہ یا عمر یا رشتہ داری کے، مردوں کی وحشیانہ خواہشوں کے پورا کرنے کا کام دیتی تھیں، عیسائیوں کا حال ان سب کے برعکس تھا، ان کے یہاں ایک بیوی کرنی بھی کچھ نیکی شمار نہ ہوتی بلکہ رہبانیت اور تجبر و محض کی

عام ہدایت تھی، اور مرد و عورت دونوں کے لئے یہی نیکی کا کام تصور کیا جاتا، ایسے زمانہ میں جبکہ عقل و دل کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، اور اخلاق و معاشرت اس قدر بگڑ چکی تھی، اسلام نے ایسا عمدہ قانون جاری کیا جو اپنی اصلیت کے لحاظ سے نہایت کامل، عقل کامل کے بالکل مطابق انسان کی تندرستی بہبودی اور حسن معاشرت کی ترقی کا نہایت عمدہ ذریعہ اور زن و مرد کی حالت زوجیت کے حق میں اور دونوں کے لیے اس کی تلخیوں کے ڈر کرنے میں نہایت ہی مفید و (خطبہ ۱ ص ۲۲۲)

سرید مرحوم نے مذہبی نقطہ نظر سے بھی تعدد ازواج کا جائزہ لیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس خوبی سے اسلام نے تعدد ازواج کو رد کیا ہے، اس طرح نہ یہودیوں کے مذہب نے اس کی بندش کی ہے، اور نہ عیسائی مذہب نے، یہودیوں کے یہاں بکثرت اور بلا تعین حد ازواج موجود ہے، عیسائی مذہب نے بھی تعدد ازواج کی کہیں ممانعت نہیں کی، چنانچہ مسٹر گنزلر لکھتے ہیں کہ "میں نہیں جانتا متعدد بیویوں کی اجازت کی نسبت اسلام پر ایسا سخت طعن کیوں کیا جاتا ہے، حضرت سلیمانؑ اور حضرت داؤدؑ کی نظیر پر جو خدا کی مرضی پر چلتے تھے اور جن کو خدا نے خاص اپنی شریعت کے احکام کی تعمیل کے لیے بنایا تھا، یہ امر ہرگز اعتراف کے لائق نہیں ہے، خصوصاً اس وجہ سے کہ عیسیٰ نے بھی ان میں انجیلوں میں سے جن کو ان کے معتقدوں نے ان کے احکام کو قلب بند کرنے کے لئے تحریر کیا تھا، کسی انجیل میں اس کی ممانعت نہیں کی۔" جان ڈیون پورٹ نے بھی اپنی کتاب میں بائبل کی بہت سی آیتوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ "ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے، کہ تعدد ازواج صرف پسندیدہ ہی نہیں بلکہ خاص خدا نے اس میں برکت دی ہے۔" (ایضاً ص ۲۲۵) اس کے بعد سرید مرحوم تحریر فرماتے ہیں :-

"اب ہم کہتے ہیں کہ اسلام نے تمام مذہبوں سے بڑھ کر تعدد ازواج کو نہایت خوبی سے رد کیا ہے، اور صرف ایک ہی بیوی کرنے کو پسند کیا ہے، اور تعدد کو صرف ایک ہی

مرد و خاص حالت میں جائز رکھا ہے، ہم کو کچھ شبہ نہیں کہ سچا مسئلہ سچے مذہب کا یہی ہو سکتا ہے کہ عموماً کثرت ازواج کی ممانعت اور صورت ہائے خاص اور حالات مستثنیٰ میں اجازت ہو اس عمدہ اور مفید قاعدہ کی بجائے درآمد کرنے سے وہ لوگ اس خدا کے سامنے جوابدہ ہوں گے، جو انسانوں کے دلوں کا محرم راز ہے، اور وہ یقیناً ان کو اس قسم کی سزا دے گا جو ان کے گناہ کے لحاظ سے واجب ہوگی۔ جو تعدد ازواج اس زمانہ میں رائج ہے اور ہمارے دوسرے بھائیوں نے ایک جملہ متو کا جو جاہلیت میں تھا، اسلام میں پیدا کر کے عورتوں کو کھٹکنا شروع کر دیا، ان سب باتوں کو مذہب اسلام سے کچھ تعلق نہیں ہے، افعال پر اسلام کی خوبی و حقیقت سے چشم پوشی کرنا، چمکا ڈروں کے لئے آفتاب کا سیاہ کرنا

(خطبات احمد، فصلاً - ص ۲۲۹)

طلاق | سرید مرحوم نے اسلام میں اجازت طلاق کے مسئلہ پر بھی اعتراض کیا ہے جس کے جواب میں سرید مرحوم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سب سے بڑا دشمن حسن معاشرت و تمدن کا طلاق ہے۔ جس سے نکاح کی وقعت گھٹ جاتی ہے، اور مرد کی محبت کا عورت کے ساتھ اور عورت کی وفاداری کا مرد کے ساتھ اعتبار نہیں رہتا، لیکن اس کے باوجود :-

"اس بات سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی سبب سے ایسی خرابیاں مرد و عورت میں پیدا ہو جائیں جو کسی طرح اصلاح کے قابل نہ ہوں تو نہ کا بھی کچھ علاج ہونا چاہیے، اور وہ علاج طلاق ہے بطور ایک علاج کے، اسی حالت میں اس کی طرف رجوع کرنا جائز ہو سکتا ہے جب کہ اس پر عمل کرنے سے ایسی مصیبتیں جو طلاق کی مصیبتوں سے بھی زیادہ ناقابل ہواشت ہوں اور ایسے ترددات و تفکرات جو طلاق سے بھی زیادہ رنج دینے والے اور نغمشی پیدا کرنے والے ہوں دور ہو سکتے ہوں اگر ایسی حالت میں طلاق کو جائز رکھا جائے

جیسا کہ اسلام نے ایسی حالت میں جائز رکھا ہے، تو وہ کسی طرح حسن معاشرت کے خلاف نہیں بلکہ اس کی اصلاح کرنے والی اور ترقی دینے والی ہے۔ (خطبات احمدیہ ص ۷۵۱)

انہوں نے طلاق کے بارے میں یہودی اور عیسائی مذاہب کے طرز عمل کا بھی جائزہ لے کر یہ واضح کیا ہے کہ یہودیوں کے یہاں طلاق دینا، کسی قید و شرط کے بغیر مرد کے اختیار میں تھا، وہ جب چاہتا طلاق لکھ کر بیوی کو دیدیتا، اور اس پر کوئی گناہ عائد نہ ہوتا تھا، حضرت عیسیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، اور جیسا کہ اس زمانے کے عیسائی سمجھتے ہیں، سوائے زنا کے اور کسی حالت میں طلاق کو جائز نہیں رکھا، یہ ایسا سخت حکم تھا جس کی برداشت انسان کی طاقت سے باہر تھی، اگر یہ حکم اسی طرح مانا جائے جیسا کہ آج کل عیسائی مانتے ہیں، تو حسن معاشرت کیلئے نہایت ہی مضر ہے، اور جو بے رحم اور زن و شوہر میں واقع ہو کر تمام ازدواجی مقاصد کی بہادی کا سبب بنتے ہیں، اس کا کچھ بھی علاج نہیں ہے، اس صورت میں تو زن و مرد دونوں کے لیے اور بہت سی خرابیوں اور خوفناک حالتوں میں پڑنے کا اندیشہ ہے، چنانچہ جان ملٹن نے بائبل کی مختلف آیتوں طلاق کے حوالہ پر استدلال کیا ہے، انہ کہ اس کی ممانعت پر جیسا کہ اس زمانہ کے عیسائی سمجھتے ہیں سرید جان ملٹن کی یہ پوری بحث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں

”جان ملٹن نے اپنی بحث میں جو کچھ روشنی بائبل کے درسوں (آیتوں) پر ڈالی ہے، وہ سب اسلام کی روشنی سے لی گئی ہے، کیونکہ اسلام نے بارہ سو برس پیشتر بتا دیا تھا کہ طلاق بطور معجون مفرح استعمال کرنے کے لیے نہیں بلکہ صرف ایک لاعلاج مرض کا علاج ہے، مگر زن و شوہر کا معاملہ ایسا نازک ہے کہ اگر اس میں بیماری پیدا ہو جائے تو سوائے انہی دونوں کے اور کوئی تیسرا شخص اس بات کی تشخیص نہیں کر سکتا کہ آیا وہ اس حد تک پہنچ گئی ہے جس کا علاج بجز طلاق کے اور

کچھ نہیں ہے، اس لئے اسلام نے اس مرض کی تشخیص نہ کسی جج یعنی قاضی کی رائے پر منحصر کی ہے نہ کسی مفتی کے فتوے پر بلکہ صرف شوہر کی رائے اور اخلاق پر جس کی تسلی اور موافقت کے لیے ابتدا میں عورت بطور انیس دلنواز اور مونس غمگسار پیدا ہوئی تھی۔ (خطبات احمدیہ ص ۷۶۰)

سرید احمد خاں نے ان تعلیمات نبوی کو بھی نقل کیا ہے، جن میں مرد و عورت کی اخلاقی تربیت اور زن و شوہر میں کچھتی اور محبت دانس کی ہدایات اور تہذیب بنائی گئی ہیں، اور جن میں طلاق سے امکانی حد تک بچنے، اور مجبوری کی صورت میں سوچ سمجھ کر، مناسب وقفوں میں تدریج کے ساتھ تفریق کی اس کارروائی کو ردہ کار لانے کی ہدایت کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ محبت رکھنے، مہربانی اور خاطر داری سے پیش آنے، ان کی سختی اور بد مزاجی کو برداشت کرنے کی نہایت تاکید فرمائی، اور یہ سب باتیں اسی مکرہ چیز یعنی طلاق کو روکنے کے لیے ہیں اپنی اس بحث کے اختتام پر وہ بڑی جرأت کے ساتھ لیکن ہمدردانہ لب و لہجہ میں یہ وضاحت بھی کرتے ہیں کہ۔

”اسلام صرف اسی حالت میں طلاق کی اجازت دیتا ہے، کہ وہ زن و شوہر کے حق میں ایک بیش بہا نعمت ثابت ہو اور اس کے ذریعہ سے حالت زوجیت کی تمام تلخیاں رفع ہو جائیں یا کم ہو جائیں، اور بغیر اس کے حالت معاشرت روز بروز خراب ہوتی جائے، اس صورت میں ظاہر ہے، کہ طلاق بجائے اس کے کہ حسن معاشرت کے حق میں مضر ہو، وہ زن و شوہر دونوں کے حق میں ایک برکت اور حسن معاشرت کی ترقی کا کامل ذریعہ ہوگی، ہاں میں اس بات کو قبول کروں گا کہ مسلمانوں نے اس عمدہ حکم کو نہایت قابلِ نفرت طریقہ پر استعمال کیا ہو۔

پس ان کے افعال کی نفیر ابھی پر ہونی چاہئے نہ مذہب اسلام پر جو
عمدہ طریقہ اس باب میں اسلام نے اختیار کیا ہے، وہ عقل، انصاف اور
معاشرت کی نظر سے ایسا عمدہ ہے۔ کہ اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا اور صاف
صاف یقین دلاتا ہے کہ یہ مسئلہ اسی استاد کا بتایا ہوا ہے، جس نے انسان
کو پیدا کر کے اس کے لئے، اس کا جوڑا پیدا کیا تاکہ اس کی تسلی اور
دل کی خوشی کا باعث ہو۔ (خطبات احمدیہ، ص ۲۶۳) (باقی)

سلسلہ مقالات سلیمان

سید صاحب نے قومی، ملی، دینی، فقہی، تعلیمی، دینی مضامین کے علاوہ مولانا شبلی کے تنبیہ میں بہت سے
محققانہ مضامین بھی لکھے ہیں، اور ان میں انھوں نے بڑے بڑے انکشافات کئے ہیں، مثلاً بحر ہند اور
براعظم امریکہ تک کے دریافت کرنے والے یورپ کے جہازران داسکو ڈیگا وغیرہ نہیں، عرب کے
جہازران تھے، جو دن رات دنیا کے سارے سمندروں کا چکر لگایا کرتے تھے، اور نئی نئی دریافتیں کرتے تھے۔
اس سلسلہ کی پہلی جلد ان کے انہی معرکہ آرا تاریخی مقالات پر مشتمل ہے، دوسری جلد میں ان کے
علی تحقیقی مضامین ہیں، تیسری جلد میں ان کے مذہبی، قرآنی اور فقہی مقالات ہیں، ایک جلد ان کے
خالص ادبی و لسانی و تنقیدی مقالات پر مشتمل ہوگی، ایک جلد ان کے خطبات پر مشتمل ہوگی ایک
جلد میں مختلف ملکوں اور خود ہندوستان کے اندران کے تمام سفروں کی روداد ہوگی، ایک جلد
ان کے منکمانہ مقالات کی ہوگی، جو انھوں نے تاریخ اسلام پر یورپ اور امریکہ کے ممتاز مشرقین
کے اعتراضات اور ان کی نکتہ چینیوں کے جواب میں لکھے ہیں، اسلام اور مشرقین کے عنوان سے
جوابی سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اس سلسلہ میں یہ جلد عنقریب شائع ہوگی۔

”فیجر“

ہندوستان کی سیاسی بیداری

میں
مولانا محمد علی کا حصہ

از: رفیع خلیق احمد نظائی، علی گڑھ

یہ مقالہ ۱۶ فروری کو کلکتہ کی محمد علی لائبریری میں مولانا محمد علی جوہر کے سینار میں صدیقی خطبہ
کے طور پر پڑھا گیا۔ (ملاحظہ)

تاریخ کی بعض نامور شخصیتیں، چند اقدار عالیہ کی اس طرح ترجمان بن گئی ہیں کہ ان کا نام لیجے تو ذہن میں
اقدار یک بیک جگمگا اٹھتی ہیں، اور جب ان اقدار کا ذکر کیجئے تو ان کی شخصیت بے اختیار آنکھوں
کے سامنے آجاتی ہے، ایسی ہی ایک شخصیت مولانا محمد علی کی تھی جس کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا
کہ حریت، عزیمت اور حق گوئی کو قدرت نے جب محکم دیکھا چاہا تو محمد علی کا پیکر دیدیا، انھوں نے
بے خوف ہو کر جس طرح برطانوی سامراج کے خلاف آواز اٹھائی، اور ہر قدم پر قید و بند کو
بیک کہا، اس کی دوسری مثال مشکل سے ملے گی۔ ہندوستان نے سیاسی بصیرت، فہم
و فراست، تدبیر اور مستقل مزاجی، ایثار اور قربانی کے بہت سے نمونے پیش کئے ہیں،
لیکن حق گوئی، بے باکی اور سرفروشی میں کوئی شخص مولانا محمد علی کے درجہ کو نہیں پہنچا، ان کا
کالہد خاکی اس خمیر سے تیار ہوا تھا، جس سے میو سلطان کا پیکر بننا تھا۔ کہ جب باطل کی قوتوں
سے نبرد آزما ہونے کا وقت آئے تو سر کا ندھوں پر بوجھ بن جائے، اور خدمت دار و دین کیلئے
دل سینے میں ترپنے لگے۔ جب مولانا محمد علی نے کہا۔

پہنجام ملا تھا جو حسین ابن علی کو
خوش ہوں وہی پیغام قضا میرے لیے ہو

تو انھوں نے اپنی زندگی کا مقصد اور اپنے دل کی پوشیدہ بے تابیوں کا بیان کر دی تھیں !
۹ نومبر ۱۹۳۲ء کے ہمدرد میں کس جذبہ اور کرب کے عالم میں اللہ سے دعا کرتے ہیں۔

”جو فدایت اور جاں فردشی کی روح حسین ابن علیؑ کو اپنے اجداد ابراہیم واسمعیل
و محمد صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین سے ملی تھی، اور کرب و بلا کے ریگزار میں جس کے ظہور کی تو نے
اُن کو توفیق دی تھی، اسی عزیمت و استقلال اور اُسی صبر و استقامت کی عاجزانہ درخواست
میں بھی کرتا ہوں۔“

جس شخص نے آزادی وطن کے لئے اس طرح اپنی زندگی نثار کر دینے کا عزم کیا ہو، اس کے
اعمال کو عام انسانی پیمانوں سے نہیں ناپا جاسکتا۔

۳ جنوری ۱۹۳۰ء کو یوم محمد علی کے موقع پر مولانا ظفر علی خاں نے ایک نظم میں کہا تھا:۔
اب تک لگی ہوئی جو کڑوڑوں دلوں میں ہے بیستابی اس لگن کی محمد علی سے تھی

اور اس میں کوئی مبالغہ نہ تھا، مولانا محمد علی نے ایک سو فی ہونی قوم کو لگا رہا تھا، سہ
سو نے کا تھیں وقت ہمیشہ بوجھل رنگِ فلکِ پیر زمانے کی ہو ادیکھ

اور جذباتِ حریت کو ابھار کر ایک قوت بنا دیا تھا، انھوں نے ٹوٹی ہوئی کشتی کے ملاح
کی طرح طوفانِ کا مقابلہ کرتے ہوئے جان دی، بقول مولانا سید سلیمان ندوی:۔

”وہ شکتِ خود و فوج کا آخری سپاہی تھا جو اعدا کے زغے میں تنہا لڑ رہا تھا

آخر زخموں سے چور ہو کر ایسا گر کہ پھر کھڑا نہ ہو سکا۔“

مولانا محمد علی کے وصال کو نصف صدی سے زیادہ گزر چکی لیکن فضاؤں میں آج بھی اُن کی
یہ آواز گونج رہی ہے، سہ

دور حیات آئے گا قاتلِ قضا کے بعد ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد

قابلِ مبارک یاد ہیں محمد علی لائبریری کے مخلص و پر جوش کارکن جنہوں نے یہ دور حیات یاد دلانے
کی کوشش کی ہے۔

مولانا محمد علی کی پیدائش ۱۸۷۷ء میں ہوئی تھی، ۱۹۳۱ء میں انھوں نے داعیِ اجل کو
لبیک کہا، ہندوستان کے سیاسی رہنماؤں میں شاید ہی کسی لیڈر نے اتنی کم عمر پائی ہو، بابِ ہمہ
ان کی ۵۳ سالہ زندگی ہندوستان کی تاریخ کا ایک زریں باب ہے، جو کبھی بھلا یا نہیں جاسکتا،

عدو ام میں سیاسی شعور کی بیداری، برطانوی سامراج کے خلاف عوامی جدوجہد کا آغاز، اور
دستور کی اصلاحات سے متعلق مطالبات کی گونا گوں پیچیدگیوں کا احساس... تینوں کی ابتدا
اسی دور میں ہوئی۔ قوموں کو اپنی آزادی کے حصول کے لیے جس منظم جدوجہد اور قربانی کی ضرورت
ہوتی ہے، اور جس کے بغیر ان کی ساری آرزوئیں اور انگلیں بے سود رہتی ہیں، وہ اسی دور میں

شروع ہوئی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا محمد علی کی جرأت، عزیمت، حق گوئی اور مجاہدانہ
سرفروشی نے ہماری تحریکِ آزادی میں مقصد کی وہ پیش اور قربانی کا وہ جذبہ پیدا کر دیا جس کے
بغیر سامراجی قوتوں کا مقابلہ ممکن نہ تھا، جو شخص اس حسرت کے ساتھ میدانِ سیاست میں داخل ہوا

شاید کہ آج حسرتِ جوہر نگل گئی اک لاش تھی پڑی ہوئی گورکھن سے دُور

اس کے اثرات کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، اُن کی رگ رگ سے عمر بھر من از سر نو جلوہ

دہم دار و درسن را کی صدا بلند ہوتی رہی۔

انقلابِ فرانس کے ایک مفکر نے لکھا ہے کہ آزادی پہلے ذہن میں قائم ہوتی ہے۔ پھر
اس کا ظہور اعمال کے ذریعہ بیرونی دنیا میں ہوتا ہے۔ ہندوستان میں ذہنی آزادی کا اعلان
مولانا محمد علی نے کیا۔ اُن کے جذبہ سرفروشی نے مردہ دلوں کو گرما دیا، اور آزادی کے شورش انگیز
مقصد سے ان کی زندگیوں میں میحان برپا کر دیا، انھوں نے آزادی کی جنگ کے مفہوم کو عوام تک

پہنچانے کے لئے نہ دلفریب استعارات استعمال کئے، نہ مصلحت اندیشی کو قریب آنے دیا، بلکہ قوم کی روح کے پوشیدہ مضرب کو چھیڑ کر، عزم ہمت اور قربانی کا سبق پڑھایا، غلامی کی زندگی کے مقابلے میں موت کو گلے لگانا سکھایا۔ اور کہا۔

خاک جینا ہو اگر موت ڈرنا ہے یہی
ہوس زلیست ہو اس درجہ تو مرتا ہے یہی
اور کس دفع کی جویاں ہیں و دسان ہشت
ہیں کفن سرخ، شہیدوں کا سونا ہے یہی
نقد جان نذر کر دسو چتے کیا ہو جو تھر
کام کرنے کا یہی ہے تھیں کرنا ہو یہی
مولانا ابوالکلام آزاد سے جب آپ بیتی لکھنے کا تقاضا ہوا تو فرمایا۔

گفتی کہ چرا حال دل زار نہ گوئی
من خود کفم آغاز بیاباں کہ رسا نہ
دہی سوال مولانا محمد علی سے کیا گیا تو، ار جون ۱۹۲۰ء کے ہمدرد میں پکارا اٹھے،

کیا عشق ناتمام کی بتلاؤں سرگزشت
دار و درن کا اور ابھی انتظار دیکھ
انہوں نے آزادی وطن کی طلب کو ایسا دل فریب بنا دیا تھا کہ کہتے تھے،
دے نقد جاں تو بادہ کو ترا بھی ملے
ساقی کو کیا پڑی ہے کہ یہ مے ادا ہوا
ہے رشک ایک خلق کو جو ہر کی موت پر
یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے

آزادی ہند سے متعلق لٹریچر کو کبھی ایک جگہ جمع کر کے اس کا تقابلی مقابلہ کیا گیا تو مولانا محمد علی کی آواز سب اونچی اور پُر سوز سنائی دے گی۔

مولانا محمد علی کی سرگرمیوں کی نوعیت سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان عوامل اور محرکات کا تجزیہ کیا جائے جن کے زیر اثر ان کے جذبات حریت نے نشوونما پائی تھی۔

۱، مولانا محمد علی کے جذبات و افکار کی سب سے پہلی تربیت گاہ ام اے اے او کا لچ علی گڑھ تھا، یکم مئی ۱۹۲۰ء کے ہمدرد میں لکھتے ہیں،

۱۸۵۰ء سے ۱۸۹۰ء تک میں علی گڑھ میں رہا، اور تقریباً جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے، وہ اسی علی گڑھ کا طفیل ہے۔

یہاں ایک طرف مولانا شبلی کی صحبت میں اسلامی جذبات نے فروغ پایا اور فہم قرآن کی صلاحیت پیدا ہوئی تو دوسری طرف سرسید کی مقناطیسی شخصیت نے در و قومی کا بے پناہ سرمایہ ایک شورش انگیز مقصد کی طرح ان کی رگ و پے میں دوڑا دیا۔ ۱۹۰۰ء میں انہوں نے اپنی سیاسی جدوجہد کا بنیادی محرک سرسید کو قرار دے کر کہا تھا۔

کھایا تھا تم ہی نے قوم کو یہ شور و شر سارا
جو اس کی انتہا ہم ہیں تو اس کی ابتدا ہم
(دکیل ۱۱ اپریل ۱۹۰۰ء)

جو لوگ سرسید کی تحریک کے بنیادی مقاصد کو نہیں سمجھ پائے، انہوں نے اس غلط فہمی کو پھیلا دیا ہے کہ سرسید نے انگریز کی غلامی اور سیاسی حقوق کے حصول کی جدوجہد سے علیحدگی کا سبق پڑھایا تھا حقیقتاً سرسید کا خیال اس وقت یہ تھا کہ مسلمانوں کی ترقی کا انحصار ان کی مغربی تعلیم کے حصول پر مبنی ہے اور اگر ابتدا ہی میں سیاست کے خاڑا زار میں پھنس گئے تو قوم کی تعلیمی کوششیں پس پشت پڑ جائیں گی اور پھر کوئی راہ ان کی ترقی کی پیدا نہ ہو سکے گی، یہ تجزیہ صحیح تھا اور بالکل صحیح، اس کی بنیادی سچائی کو جس شخص نے سمجھا ہے وہ پنڈت جواہر لال نہرو تھے، اپنی سوانح حیات میں لکھتے ہیں کہ سرسید کا مسلمانوں کو سیاست سے علیحدگی کا مشورہ اور مغربی تعلیم پر ان کا زور ان کی فکر کی صحیح انقلابی سمت کو ظاہر کرتا ہے (ایک خود نوشت سوانح عمری ۶۴-۶۱)۔

مولانا محمد علی کا خیال بھی یہی تھا۔ لیکن بعد کو جب علی گڑھ کے ارباب حل و عقد نے ملکی سیاست سے علیحدگی پر زور دیا اور ترک موالات کی مخالفت کی تو مولانا محمد علی نے اس زمانہ کے ارباب

اقدار کی بے حسی اور فقہان بصیرت کا مرتبہ ضرور پڑھا، لیکن سرسید کے متعلق کبھی ان معاندانہ انکار سے اتفاق نہیں کیا۔ بعض حلقوں میں ظاہر کئے جا رہے تھے، نواب وقار الملک نے جو مولانا محمد علی کے سیاسی مرشد تھے، ۱۹۰۸ء میں ایک مضمون میں انسٹی ٹیوٹ گزٹ میں لکھا تھا۔

”خود جناب سرسید احمد خاں مرحوم و مغفور نے اب سے ساہا سال قبل صاف کہہ دیا تھا کہ اب وہ وقت نہیں ہے کہ ہم صرف اس انتظار میں بیٹھے رہیں کہ اول اپنی تعلیم کو پورا کریں پھر ملکی معاملات میں قدم رکھیں۔“

مولانا محمد علی نے سرسید کی تحریک کی روح کو سمجھا تھا اور عمر بھر اس کو اپنی زندگی کی عزیز ترین متاع بنارکھا تھا، انھوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ قائم کی تو یہ سرسید کے خلافتِ آواز نہ تھی بلکہ اس دور کے علی گڑھ سے نامیدی کا اعلان تھا!

اس پس منظر میں دیکھا جائے تو اس حقیقت کے اعتراف میں کوئی تاہل نہ ہوگا کہ مولانا محمد علی کی پہلی تربیت گاہ جہاں سے درو تومی اور مسائل ملت کا احساس اُن کو ملتا تھا، وہ سرسید علی گڑھ (۲) دوسرا زبردست اثر مولانا محمد علی پر آکسفورڈ کے قیام کا تھا۔ ایک آزاد ملک کے

آزاد علمی مرکز میں ان کا دل اپنے ملک کے حالات پر خون کے آنسو رو دیا تھا۔ یہ حقیقت نظر انداز نہیں کرنی چاہئے کہ ہمارے بعض بہترین رہنما اور مفکر، قیامِ انگلستان سے وہ جذبات لے کر واپس آئے تھے جن سے ان کی زندگی میں قوت اور گیرائی پیدا ہوئی، ڈاکٹر محمد اقبال، پنڈت جواہر لال نہرو اور مولانا محمد علی سب نے انگلستان کی آاد قضا میں اپنے ملک کی آزادی کے خواب دیکھے تھے، اقبال نے طلوعِ اسلام میں بالکل صحیح کہا ہے،

مسلمانوں کو مسلمان کر دیا طوفانِ مغرب نے
تلاطمِ ہائے دریا ہی سے ہے گہر کی سیرابی
مولانا محمد علی نے جس طرح وہاں کے تعلیمی اداروں کا ذکر کیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ

ان کی روح اُس آزاد ماحول کے لیے تڑپتی تھی جو انھوں نے انگلستان کی تعلیمی درس گاہوں میں دیکھا تھا۔

۱۹۰۲ء کے ایک رسالے The Proposed Mohammadan University

میں جس کو انھوں نے Aligarh Memories کے نام سے منون کیا ہے، ان کا تصور بریلی اول کے

لیکچر روم Fenner ' King's chapel کے Cricket ground اور

Gherwell کے Shady Beckwaters کی طرف جاتا ہے، اس لئے کہ اس میں

ان کو انسانی فطرت قید و بند سے آزاد فطرت سے سرگوشیاں کرتی سانی دیتی ہے، پنڈت

جواہر لال نہرو کا جوشِ آزادی اور ڈاکٹر محمد اقبال کی مغربی تہذیب اور فلسفہ سے نفرت انگلستان

ہی کی دین تھی، مولانا محمد علی کی فکر میں آکسفورڈ کا اثر عمر بھر کام کرتا رہا، ان کا مضمون تاریخ تھا

اور بعض غیر معمولی شہرت کے پروفیسر ان کے استاد تھے، تاریخ کے مطالعہ نے ان کی سیاسی بصیرت

کو جلا دی، فکر و نظر کے نئے پہاڑ عطا کئے، اور سیاسی حوادث کے پیچھے جو سامراجی اثرات کارفرما

تھے، ان کو سمجھنے اور ان سے بہرہ آرمی ہونے کا جذبہ اور حوصلہ دیا۔

(۳) سرسید کے عطل کئے ہوئے درو تومی اور آکسفورڈ کی عطا کی ہوئی بصیرت نے برطانوی

سامراج کو مولانا محمد علی کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ اور وہ اس کے مضمرات اور سازشوں کی

تہ تک پہنچ گئے، ان کی ولادت سے ایک سال قبل ۱۸۷۷ء میں ملکہ وکٹوریہ نے

Empress of India کا لقب اختیار کیا تھا، اور سامراجی منصوبوں اور جدوجہد کا

ایک نیا دوش شروع ہو گیا تھا۔

مولانا محمد علی نے ۱۹۰۸ء کے نیوز پیپر ایکٹ، ۱۹۰۹ء کی منٹو مورے ریفارم، ۱۹۱۵ء

کے ڈیفنس آف انڈیا ایکٹ، ۱۹۱۶ء کے سیدلر کمیشن، پھر ۱۹۱۹ء کے انٹیکو جمپورڈ

ریفارم، پھر ۱۹۲۶ء میں سائن کمیشن کے تقریریں سامراجی روح کو کاہ فرما دیکھا تھا، اس

شان قدرت مجھے دکھلا کہ ہو سکین کا نزول
دل جو تہر ہے، یہ پار ب جیل طور نہیں
اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ، حق کے لیے جان دینے کا جذبہ ان کو جیل خانہ کی تنہائی سے
اور اس کے سہارے انھوں نے اپنی سیرت کو سنوارا اور اس میں وہ دلنوازی پیدا کی جو خالق
کائنات سے رشتہ جوڑنے والے ہی کی میراث ہے۔

قید اور قید بھی تنہائی کی
شرم رو جائے شکیبائی کی
کر گئی زندہ جاوید ہمیں
تین تاتل نے مسیحا کی

مولانا محمد علی کی فکر اور جذبات کا کوئی مطالعہ ان کے جیل خانے جانے سے پہلے اور اس
بعد کی زندگی کے زہد دست فرق کا تجربہ کئے بغیر ممکن نہیں۔

۵۔ مولانا محمد علی کے قیام انگلستان نے ان کو عالم اسلام کے حالات اور مغربی
استعمار کے عوام سے واقف کر دیا تھا، یورپ کے مرد بیمار کی جان کنی مغربی طاقتوں کی
لٹپاٹی ہوئی نظروں، اسلامی طاقت کو پارہ پارہ کر دینے کے عزم، طرابلس کی جنگ،
بلقان کی بغاوت، سب کو انھوں نے حقیقی تاریخی پس منظر میں دیکھا، اور ان کو اسلام کی
عالمگیر بادی میں انگریز کی سازشوں کا احساس ہونے لگا، مولانا شبلی کا یہ شعروہ روبرو کر
پڑھا کرتے تھے۔

کہاں تک لوگے ہم سے انتقام فتح ابو بل
دکھاؤ گے ہمیں جنگ صلیبی کا سماں کب تک
لیکن جب ونسن چرچل نے قسطنطنیہ پر حملہ کے وقت اعلان کیا۔ (ہم آخری اوبہترین
صلیبی جنگ لڑ رہے ہیں)

یہ جملہ ایک نشتر کی طرح مولانا محمد علی کے قلب کی گہرائیوں میں اتر گیا، اور عثمانیوں
کے سیاسی اقتدار کو ختم کرنے کی کوشش میں ان کو اسلام کے خلاف مغربی سازش اپنے پوسے

سامراجی ذہن میں "لڑاؤ اور حکومت کر دے" کے خطرناک نظریہ پر اپنی ساری کوششوں کی بنیاد رکھی
تھی، تقسیم بنگال اور پھر اس کی تسخیر میں ہی مقاصد کار فرما تھے، مولانا محمد علی نے تمام دستوری اصلاحات
اور سیاسی کاوشوں کی سمت کو سمجھ لیا تھا، اور ان کو یقین ہو گیا تھا کہ آزادی کی تحریک کو مجاہدانہ
خطوط پر چلائے بغیر کامیابی ممکن نہیں، مولانا ابوالکلام آزاد کی طرح دہشت پسند دانہ تحریکوں سے
تو شاید ان کا رابطہ نہیں رہا، لیکن وہ فکر و نظر میں کھلے ہوئے دہشت پسند ہے اگر ہمارا گاندھی کی عدم
نشدد کی تحریک ان کے جوش کی عمان گیر نہ ہو جاتی تو ان کی زندگی کا رخ کچھ اور ہی ہوتا،

۴۔ مولانا محمد علی کے جذبات کی غالباً سب سے بڑی تربیت گاؤں کی "زندانی زندگی" تھی
گو ان کا جوش سرفروشی دار و درسن کو پکارتا تھا، اور وہ کہتے تھے۔

مستی دار کو حکم نظر بند می ملا
کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی
لیکن حقیقت یہ ہے کہ قید و بند کی زندگی نے ان کے ساتھ وہی عمل کیا جو امام احمد بن حنبل
امام ابن تیمیہ اور مجدد ملت ثانی کے ساتھ کیا تھا، انھوں نے جیل کی تنگ دتار یک کو ٹھہریوں میں
اللہ کی یاد سے اپنے ہاتھ نہ ڈل کر روشن کیا، اور پھر اس سے وہ قوت اور روشنی حاصل کی کہ
بے اختیار پکار اٹھے۔

اب جو ہے ماسوا کا پر وہ فاش
معرفت کے اب کہیں دفتر کھلے

فیض سے تیرے ہی اے قید فرنگ
بال و پر نکلے نفس کے در کھلے

جو جیل خانہ میں اپنی چھٹی بیٹی آمنہ کی شدید علالت کی خبر کو سن کر کہنے لگے۔

تیری صحت میں مطلب ہے لیکن اس کو
نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں

وہ جذبات کے کس قلم سے گزر کر صبر و رضا کی اس منزل پر پہنچا ہو گا، اور کس عالم

میں اس نے اللہ سے دعا کی ہوگی۔

عواقب اور نتائج کے ساتھ نظر آنے لگی، خلافت کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی بہت کچھ تھی، یہ ایک نشانی تھی جو منزل مقصود کی طرف اشارہ کرتی تھی، کارواں جھٹک چکا تھا، راہ گرد و غبار سے اٹ گئی تھی، لیکن یہ نشان راہ پکار رہا تھا۔

تا خلافت کی بنیاد میں ہو پھر استوار
لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر
اس قلب و جگر کی تلاش میں خود انکا دل تاش صد پارہ بن گیا، لیکن وہ جس نایاب کہیں نہ ملی، اور جب مصطفیٰ کمال نے خلافت کے خاتمے کا اعلان کیا تو وہ عربی کے اس شعر کی مجسم تفسیر بن گئے۔

تراجم آگئی کہ مرا از غروب این خورشید
چہ گنج ہائے سعادت زیان جاں آمد
انہوں نے خلافت کے تصور سے ہندوستان کی تحریک آزادی کو تاب و توانائی بخشی۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ ہندوستان کی سیاسی جدوجہد اور خلافت کی بقا کے لئے تحریک کو ایک ہی رشتہ میں پروانے لگے تھے، تو غلط نہ ہوگا۔ خلافت ڈیلی گیشن کے مقاصد پر بحث کرتے ہوئے، ایک حالیہ تصنیف میں یہ جملہ بڑا قابل غور ہے :-

From an examination of the Delegation's activities
utterances and writings it is evident that they had
gone to Europe not only to plead the cause of Khilafat
but through this medium to advance the nationalist
movement in India."

N. Qureghi "Mohd Ali's Khilafat Delegation to Europe."

یہ ہیں وہ پانچ بنیادی محرکات جن کے زیر اثر مولانا محمد علی کی سیاسی فکر نے نشوونما پائی تھی، اس مختصر تجزیہ کے بعد ان کے بنیادی سیاسی تصورات پر ایک نظر ڈال لی جائے تو ان کے کام کی صحیح سمت متعین کرنا زیادہ آسان ہو جائے۔

۱۔ مولانا محمد علی کے دل میں ہندوستان سے گہری محبت تھی، فرقہ واریت کی پرچھائیاں بھی ان کی فکر پر نہیں پڑی تھیں، وہ ہندو مسلمان کو ایک رشتہ الفت میں بندھا ہوا دیکھنا چاہتے تھے، ہمارا چہ بڑودہ اور ہمارا چہ الور نے ان سے جو سلوک کئے تھے، وہ تمام عمر نہیں بھولے انہوں نے ہمارا گاندھی کو جس طرح اپنا رہبر تسلیم کر لیا تھا، اور ان کی قیادت میں اپنی مذہبی تحریک یعنی خلافت کو چلایا تھا، اس سے ان کے انداز فکر کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

۲۔ اسلام مولانا محمد علی کی شخصیت کا مرکزی نقطہ تھا، وہ اسلام سے تعلق کو اپنے لئے باعث فخر سمجھتے تھے، انہوں نے اسلام اور اپنی وطن دوستی میں کبھی کوئی تضاد محسوس نہیں کیا جن لوگوں نے ان دونوں جذبات کو مختلف سمتوں میں کار فرما دکھایا ہے، انہوں نے مولانا محمد علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، حقیقت یہ ہے کہ اس تناقض پر زور ان طبائع کی ستم ظریفی ہے، جن میں سچائی کی کمی ہے اور منافقت کا جذبہ جن کا رہبر ہے، گول میز کانفرنس کے چوتھے اجلاس میں، ۱۹ نومبر ۱۹۳۱ء کو اپنی آخری تقریر کرتے ہوئے مولانا محمد علی نے کہا تھا۔

"جہاں تک احکام خداوندی بجالانے کا تعلق ہے میں اول بھی مسلمان ہوں
دوم بھی مسلمان ہوں اور آخر میں بھی مسلمان ہوں، یعنی میں مسلمان ہونے کے علاوہ
اور کچھ نہیں ہوں۔ . . . . اور یہی حال ڈاکٹر مونچے کا ہے، احکام خداوندی کی بجا آوری
میں ان کو پہلے ہندو ہونا چاہئے، اور مجھ کو مسلمان، لیکن جہاں ہندوستان کا سوال
آتا ہے، جہاں ہندوستان کی آزادی کا سوال آتا ہے، یا جہاں ہندوستان کی فلاح

وہود کا سوال آتا ہے، میں اول بھی ہندوستانی ہوں، دوم بھی ہندوستانی ہوں اور آخر میں بھی ہندوستانی ہوں، اور ہندوستانی ہونے کے علاوہ کچھ نہیں ہوں، میں دہرا کے دائرہ سے تعلق رکھتا ہوں جو ہم مرکز نہیں ہیں۔“

۳۔ بعض اوقات مولانا محمد علیؒ کے مذہبی جذبے کو مذہبی تنگ نظری سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ خیال بھی غلط اور گمراہ کن ہے، ان کی فکر میں مذہبی جذبات اخلاق و انسانیت کی معراج بن کر داخل ہوئے ہیں، ایسا اخلاق جو کائنات کے ہر ذی روح کے ساتھ انصاف کر سکے اور ایسی انسانیت جو اخلق عیال اللہ کی تفسیر بن جائے، ان کا عقیدہ تھا۔

۴۔ جدا ہندوستان سیاست سے تو رہ جاتی ہے چلیگری اقبال کے اس مصرعہ کو نقل کر کے انھوں نے اپنی فکر کی وضاحت بھی کی ہے

۴۔ مولانا محمد علیؒ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کانگریس سے گہرے تعلق میں گزارا تھا، جتنا گاندھی کو جس طرح انھوں نے اپنا ہمہ تسلیم کیا، اور ان کی سرکردگی میں سیاسی تحریک کو اگے بڑھایا، اس سے ان کے سیاسی مسلک کی ترجمانی ہوتی ہے، وہ کانگریس کے صدر بھی رہے اور پنڈت جواہر لال نہرو نے ان کے سیکریٹری کی حیثیت سے کام بھی کیا، پنڈت نہرو کے نام

ان کے خطوط سے نہرو خانہ ان سو گہرے نفسی تعلقات بے لاگ آواز اواز تباہ خیالات اور بے پناہ غلوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ جن اسباب کی بنا پر مولانا محمد علیؒ کانگریس اور اس کی لیڈر شپ سے دور ہو گئے، اس کا تجزیہ

ضروری ہے، لیکن آسان نہیں، اگر مولانا ابوالکلام آزادؒ ۱۹۱۷ء تک اپنے بعض افکار و نظریات کا تجزیہ عوام تک پہنچانا نہیں چاہتے تھے، اور انڈیا دس فریڈم کے کچھ اجراء کو انھوں نے ۳۰ سال کے لیے سربراہی کرنا پڑا تو ضروری سمجھا تھا، تو یاد رکھئے کہ مولانا محمد علیؒ کے افکار کے کشف و تحقیق کے لیے بھی شاید اس سے زیادہ ہی وقت درکار ہوگا فرقہ واریت کی

سیاست، اور تقسیم ہند کے اثرات نے جو ذہنی ماحول پیدا کر دیا ہے، اس میں بہت سے سیاسی واقعات کا موعود غمی مطالعہ ممکن نہیں رہا ہے۔ لیکن دیانت داری کا تقاضا ہے کہ وہ حقائق سے کبھی چشم پوشی نہ کی جائے۔ (۱) مولانا محمد علیؒ کا بے پناہ جذبہ آزادی، اور (۲) ہندوستان میں فرقہ وارانہ اتحاد اور یک جہتی کے لیے ان کی پُر خلوص جدوجہد اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ فروغی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کا تجزیہ جس ذہنی نفا کا مطالبہ کرتا ہے وہ ابھی برصغیر میں پیدا نہیں ہوئی۔

۵۔ مولانا محمد علیؒ میں مذہبیت کا غلبہ ان کی زندگی کے حقائق کی پیداوار تھا، ان کا جوش آزادی، ناپیدا کنار سمندر کی طرح موجیں مارتا تھا، ان کے حالات زندگی ایک جیسے تنگ آپس اس کو ڈال دیتے تھے، انھوں نے سیاسی زندگی کے عروج اور زوال دونوں کی کیفیت دیکھی تھی، ان کے اقتصادی حالات ان کے ارادوں کو شکست زدہ کر کے تھے، لیکن ان کے جسم کو چکنا چور کر دیا تھا، مذہب کے سہارے انھوں نے اپنی دکھتی ہوئی کمر کو آرام پہنچایا تھا، اور اپنے زخمی دل مدد و تلاش کیا تھا، ۱۹۲۶ء کے ہمدرد میں لکھتے ہیں: ”نظر بندی کے مصائب اور نظر بندی ہی کی فرصت نے مجھے پہلی بار ساسے قرآن سے آشنا کر دیا۔“

۶۔ مسلمانوں کے مفادات مقدسہ پر برطانوی سامراج کی لچائی ہوئی نظروں کو مولانا محمد علیؒ نے پہچان لیا تھا، لائدہ جارح کو ممبران خلافت ڈیلیکشن کی جانب سے ۱۹۳۱ء کو جو خط انھوں نے لکھا ہے، اس میں دو مطالبے کئے ہیں،

(1) Territorial integrity and Political Independence of the Empire of the Khalifa and

(2) the inviolability of Makkah and al-Arab the Holy land of Islam" (Unpublished letters of Ali Brothers

وہ مسلمانوں کے نئی رجحان کا انحصار مقامات مقدسہ کے تحفظ پر سمجھتے تھے، اقبال کی طرح ان کا احساس بھی بڑے شہ کے متعلق یہ تھا۔

جب تک باقی ہے تو دنیا میں باقی ہم بھی ہیں صبح ہے تو اس چمن میں گو ہر شبنم بھی ہیں
آزادی فکر و ضمیر محمد علی کی فطرت کا تقاضا تھا۔ وہ اپنے نظریات کو کسی مصلحت کے تابع نہیں کر سکتے تھے، وہ بادشاہ، سیاسی رہبر استبداد اور پیر سب کے سامنے اپنی خودی، اور اپنے فکر کی آزادی برقرار رکھتے تھے۔

ہمارا گاندھی سے اختلاف ہوا، تو اس کے اظہار میں تامل نہ کیا، اور جب اپنے مرشد مولانا عبدالباقی فرنگی محلی سے رائے کا اختلاف ہوا، تو اس کو بھی پوشیدہ نہ رکھ سکے۔ پروفیسر مارگرٹ لیتھ ان کا استاد تھا، لیکن اس کی *Life of Mahomet* پر ان کی برہمی قابل دید تھی۔ ان کے مزاج پر نظر رکھے بغیر ان کی شخصیت کو نہیں سمجھا جاسکتا۔ ان کے یہاں جذبات، فکر، زبان تینوں میں مکمل ہم آہنگی تھی، وہ سیاست میں رہتے ہوئے بھی سیاسی آدمی نہیں تھے، ان کے اعمال میں جذبات کی کار فرمائی زیادہ اور فکر کی جلوہ گری کم ہوتی تھی، یہ ان کی سرشت کا تقاضا تھا، ممکن ہے کہ ان کے دماغ نے کسی جگہ غلطی کی ہو، لیکن ان کا دل ہمیشہ سچائی، خلوص اور عزیمت کا مرکز رہا۔

ان تحریکات و افکار کی بنیادی سمت کو ذہن میں رکھ کر اگر ان کی سیاسی کاوشوں اور رجحان کا جائزہ کیا جائے تو ان کی شخصیت کی لگبھگ پوری ادراک کے افکار کی بلندی کا صحیح اندازہ ہو سکے، محمد علی کی شخصیت انسانیت حب الوطنی، اور آزادی فکر سے بنی تھی، ان کی سیاسی زندگی کے اہم کارناموں کا سرسری جائزہ بھی تفصیل چاہتا ہے، وہ ایک مضمون میں ممکن نہیں، یہاں صرف چند اہم واقعات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کر اگر آپ سے رخصت چاہوں گا۔

مولانا محمد علی کے ان خطوط سے جو گوگل کھلے کے نام ۱۹۰۶ء اور ۱۹۰۷ء میں لکھے گئے ہیں، یہ حقیقت پوری طرح آشکارا ہو جاتی ہے کہ وہ گوگل کھلے کے ذریعہ علی گڑھ کو قومی سیاست کے میدان میں لانے کے لیے بے چین تھے، بعض اوقات گوگل کھلے سے کہتے تھے، کہ مسلمانوں کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش ضروری ہے، ایک خط میں لکھتے ہیں۔

Do'nt you think that an effort should be made to understand the Mohammedan point of view .

(Shan Muhammad unpublished letters of Ali Brothers

Delhi 1979)

اسی طرح گاندھی اور نظریات کو لے کر وہ کلکتہ پہنچے۔

کلکتہ میں بطور پرفیئر کر سکتے ہیں کہ ہندی مسلمانوں کے دو عظیم الشان جریدے، جنہوں نے تحریک آزادی میں شاندار رول ادا کیا ہے، یعنی *الامان* اور *کامریٹ* اسی سرزمین سے نواہ ہوئے تھے، یہاں سے آزادی کی آواز بلند کی گئی تھی، جنوری ۱۹۱۱ء کو *کامریٹ* کا پہلا پرچہ مولانا محمد علی کے کلکتہ میں قدم رکھنے کے دن بعد منظر عام پر آگیا تھا، ۲۳ مئی ۱۹۲۳ء کے ہندو میں *کامریٹ* کے متعلق لکھتے ہیں، ”بے جا تعلق نہ ہوگی اگر ہم کہیں کہ بیکھر پڑی ہو کا طفیل تھا کہ ۱۹۱۱ء سے لے کر

۱۹۲۱ء تک مسلمانان ہندوستان ہندو رج ایک ہی قومی پالیسی پر متفق ہو گئے

تھے اور وہ پالیسی خود ہندو رج ترقی کرتے کرتے انہیں خلافت کی بقا و احیا اور

ہندوستان کی آزادی و سوراہ کے مطالبے تک لے آئی۔“

ترکی، بلغقان اور طرابلس کے حالات و حوادث نے مولانا محمد علی کی روح کو بڑا پادیا، جب انھیں معلوم ہوا کہ *Bulgarians* استنبول سے ۲۵ میل دور رہ گئے ہیں تو انھوں

نے خودکشی کا ارادہ کر لیا تھا، ایک درست کی بروقت مداخلت سے وہ اس سے باز رہا، لیکن غم ان کی رگ رگ میں اتر گیا، انھوں نے اکتوبر ۱۹۱۲ء اور نومبر ۱۹۱۲ء کے کامریڈ میں

جہ مضامین The Last Fight of the Turks

The Crescent and the Cross The Sacrifice کے عنوان پر

لکھے ہیں ان سے مسلمانوں کے جذبات میں ایک ہل چل مچ گئی یہی زمانہ تھا، جب اقبال ہار گاہ رسالت میں ایک آئینہ لے کر حاضر ہوئے تھے۔

جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں

مولانا محمد علی کا ہندول خون ہو چکا تھا، مارچ ۱۹۱۳ء کو انھوں نے انجمن خدام کعبہ کی بنیاد ڈالی اور ان کی سرگرمیوں

کا نیا دور شروع ہوا، ترکی کے اعلان جنگ کے بعد مولانا محمد علی نے ایک مضمون The Turks of The Turks (یعنی ترکوں کا انتخاب) لکھا اور برطانوی وزارت خارجہ کی نمینڈس حرام کر دین، عرصہ تک رام پور، ہمدلی، دہلی، بھینڈواڑہ، جیتول کے جیل خانوں میں رہے اور عزیمت و حق گوئی کی ان سنتوں کو تازہ کر دیا جن پر انسانیت کی بقا کا مدار ہے۔

۳۰ دسمبر ۱۹۱۹ء کو جلیان والا باغ کے مظالم کا امرت سرکانگریس کے اجلاس میں اس طرح ذکر کرتے ہیں۔

”جلیان والا باغ میں جو لوگ جمع تھے، گولیاں ان پر نہیں چلائیں، بلکہ ہمارے

دلوں پر گولیاں چلائیں، اس نے ایک نئی آگ بھڑکادی ہے، جس میں ہندو مسلمان

کی ایک نئی قوم پیدا ہو رہی ہے، اس نے ایک ایسی نئی قوم پیدا کی ہے، جو اللہ تعالیٰ

دوئے زمین پر کسی سے خوف نہیں کھائے گی۔“

مولانا محمد علی کا عقیدہ تھا کہ برطانوی استبداد کے خلاف متحدہ جہد و جہد ہندو مسلمان کو

ایک ایسے رشتہ میں پروردگی جو ناقابل شکست ہو گا، اسی تقریر میں انھوں نے کہا۔

”میں کہتا ہوں کہ میرا سب سے اعلیٰ بادشاہ خدا ہے، اور خدا نے مجھ کو دی ہے

آزادی کا یہ ہے، جیت کر جارحہ خیم کو۔“

پھر آزادی کی آواز اور بلند ہوتی ہے، اور کہتے ہیں۔

”مجھ کو جیل جانے و دوسرے ملک اگر ضرورت ہو، تیسری بار جیل خانے بھیج دے

جاؤں ہندوستانی بیسٹ دوبارہ نظر بند کر دی جائیں، بلکہ اس بڑھاپے میں اگر ضرورت

ہو تو اپنے ہی بالوں سے پکڑ کر انھیں پھانسی دیدی جائے، لیکن ہندوستان کو آزادی دینے

دیکھئے تاکہ آئندہ کوئی شخص کسی ہندوستانی مرد عورت کو نہ کہہ سکے کہ تو پیدا آشی غلام ہے۔“

جب ۱۱ اپریل ۱۹۱۹ء کو رولٹ ایکٹ کے خلاف تقریر میں انھوں نے دانا گانگہی کی

سیاسی رہبری کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے طوق غلامی کو اتار پھینکنے کا اعلان کیا، جب تک

موالات اور سودیشی کی تحریک کا آغاز ہوا تو محمد علی کی گرج دار آواز فضاؤں میں گونج اٹھی۔

”صلوۃ عشق کا وضو خون سے ہوتا ہے، آپ سوراخ کے سچے عاشق ہیں تو

اس نماز کا وضو کرنے کے لیے اپنی آرام طلبی و تن آسانی کا خون کریں، آپ کے بدن پر

جو تیزی اور دودریا ہے، اس کو اتار کر پھینک دیں، بھی چیز ہے، جس کی قیمت سے وہ

قوت پیدا ہوتی ہے جس نے امرت میں آپ کے بھائیوں کو پیٹ کے بل چلایا۔ آپ

کہتے ہیں کہ کھدر میں گرنی لگتی ہے۔ قرآن کریم میں دوزخ کا ذکر کیا دکر دوزخ کی

آگ سے ڈرو جو اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، میں مبنی میں خواتین سے کہہ آیا ہوں کہ تم

گاڑے کی ساڑی پہنے سے گھبراتی ہو، شاید ایک وقت آئے گا کہ تم کو اپنی کھال اتار کر

ملک کے بے دینی ہوگی۔“

مولانا محمد علیؒ نے ہمانا گاندھی کی سودیشی تحریک کو ایک حرکت اور ایک گرمی عطا کی اور چھوٹے بڑے ہر ایک کے دل میں ایک نیا جذبہ اور ولولہ آزادی وطن کا پیدا کر دیا، مولانا محمد علیؒ ہی کے اصرار پر سی۔ آر۔ داس نے اپنی پارکیش ترک کی۔ یکم اپریل ۱۹۲۱ء کو مولانا محمد علیؒ نے ایک کڑوہ و زنا کار تحریک ترک موالات کے لیے اور ایک کڑوہ روپیہ کی ملک میموریل فنڈ

کے لیے اپیل کی (Actual 1921: Life & Times of Mohammad Ali) (P. 238) حقیقت ہے کہ قومی تحریک میں مولانا محمد علیؒ نے جس خلوص، انہماک اور جذبہ سرفروشی کے ساتھ شرکت کی اس کو کوئی دیانت دار مورخ فراموش نہیں کر سکتا۔

جب تک کانگریس سے تعلق رہا، نہایت خلوص اور احترام کے ساتھ ہمانا گاندھی کی پیروی کی، مولانا عبد الماجد و یا بادی کا بیان ہے کہ کراچی سے بیجا پور چل جاتے ہوئے کسی اخبار کے نمائندے نے تحریک ترک موالات کے متعلق معلوم کیا تو جواب دیا کہ تحریک کا حال تو وہ لوگ بتا سکتے ہیں، جو باہر ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ خود احکام رسولؐ کے بعد، گاندھی جی کے کہنے پر عمل کرتے ہیں۔ (ذاتی ڈائری ج ۱ ص ۱۰۰)

مولانا ابوالکلام آزاد نے پیغام میں جو مولانا عبد الرزاق شیخ آبادی کی ادارت میں کلکتہ سے نکلتا تھا، مولانا محمد علیؒ کی گرفتاری پر ایک پیغام شائع کرایا تھا، اس میں لکھا تھا (۲۳ ستمبر ۱۹۲۲ء) "ان کی گرفتاری ہمارے لیے کوئی غم نہیں ہے، البتہ ان کی عزت پر رشک ہے" .... وہ ہم سے بازی لے گئے۔

اور یہ صحیح تھا، ان کو اپنے جذبات سرفروشی اور عزت کی بنا پر اپنے معاصرین پر فوقیت حاصل ہو گئی تھی۔

وہ کس طرح ہندوؤں اور مسلمانوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے تھے، اس کا اندازہ ان کی

۲۰ اکتوبر ۱۹۲۰ء کی تقریر سے لگایا جاسکتا ہے اور میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ خلافت کا مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، ہندوؤں کا بھی ہے۔

مگر تمہیں آبادیات اور بھارت نامے محبت ہے تو اس پاسد کے ملکوں اور ان پڑوں کی سلطنتوں کی آزادی کو پہلنے کا کوشش کرو جنہوں نے کسی طرح اب تک اپنی آزادی پر قرار دیا ہے، اور دنیا کو کھنڈارے پاؤں کی بیڑی اور بھی بوجھیں ہو جائے گی۔

یہ حقیقت ہمانا گاندھی کی سیاسی بصیرت نے پوری طرح دیکھ لی تھی، اور انھوں نے خلافت کے سہارے آزادی کے جذبات کو بیدار کرنے اور تحریک آزادی کو آگے بڑھانے کا کام لیا تھا۔ ۱۹۲۱ء میں آل انڈیا خلافت کمیٹی کے کراچی سیشن میں مولانا محمد علیؒ نے مسلمان سپاہیوں کو انگریز کی فوج سے علیحدگی اختیار کرنے کا مطالبہ کیا۔

خلافت تحریک میں جب ہندو مسلمانوں کے اتحاد نے سامراجی مفاد کو مجروح کیا تو فرقہ دارانہ اختلافات کو بھڑکانے کی کوششیں تیز تو کر دی گئیں، جب مولانا محمد علیؒ اور شوکت علی جیل بھیجے گئے، تو ہمانا گاندھی نے ہندو مسلمانوں کو اتحاد و تلمذ رکھنے کی تلقین کی، لیکن جب علی برادران جیل سے باہر آئے تو ملک میں فرقہ دارانہ منافرت کے بیج بوئے جا چکے تھے، اور فساد کی فضا عام تھی۔

دونوں بھائیوں نے فرقہ دارانہ اتحاد اور یک جہتی کی طرف اپنی ساری صلاحیتوں کو ڈال دیا، اور اس میں کچھ حد تک کامیاب بھی ہوئے، مولانا محمد علیؒ کی خدمات کا اعتراف ان کو انڈین نیشنل کانگریس کے ۳۲ ویں اجلاس منعقدہ کوئٹہ کا صدر منتخب کر کے کیا گیا، ان کا خطبہ بھارت آزادی وطن اور فرقہ دارانہ یک جہتی کی ایسی آواز تھی، جس نے ہر ہندوستانی کے دل کو متاثر کیا۔

۱۹۲۳ء کے بعد آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوئیں، تاکہ کوئی متحدہ ذریعہ نگاہ

دستور کی ترتیب و تدوین میں ہندوؤں کا کار لایا جاسکے۔ نہرو رپورٹ سے وہ غیر مطمئن تھے،

گوں میر کا نفرنس میں انھوں نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ پر زور دیا، انھوں نے اپنے ضمیر سے کبھی صلح نہیں کی تھی کہ ان کے دماغ سے کہیں چوک نہ ہو لیکن ان کا دل پاک اور ان کی فطرت پاکیزہ تھی۔ ان ان دوستی، جب اوطنی اور سر فروشی مولانا محمد علی کی شخصیت کے جوہر تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ سادہ گوشتی جہاں زمزمہ نہ اٹھا رہا ہو۔ زیر نوا با کہ دریں گنبد گردوں زواریست بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ مولانا محمد علی بڑے ضرورت تھے، لیکن ان کا کوئی کارنامہ نہیں جو تنگ دلوں اور تنگ نظروں کا فیصلہ ہے، اس کا جواب پر وفیسر رشید احمد صدیقی کے الفاظ میں یہ دیا جاسکتا ہے کہ مرد غازی کے کارنامہ کا اندازہ مقبوضات کی دست، مال غنیمت کی فراوانی، جشن و جلوس کی ہوا بھی دھڑکائی، انگیزی، تمغہ اور اسلحہ کی چمک اور جھنکار سے نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کا اندازہ کیا جاتا ہے ٹوٹی ہوئی تلوار، بکھری ہوئی زرہ، بہتے ہوئے لہو، دہکتی ہوئی روح اور دکتے ہوئے پھرہ اور ڈوبتے ہوئے سورج سے۔ (پنچ ماہ گراں مایہ ص ۸)

ثبت است بر جمیدہ عالم در اجماع

فارم ۱۷

دیکھو رول نمبر ۱۷
معارف پریس اعظم کڈھ

دارالمصنفین اعظم کڈھ

ماہانہ

سید اقبال احمد

ہندوستانی

دارالمصنفین اعظم کڈھ

سید صاحب الدین عبدالرحمن

ہندوستانی

دارالمصنفین اعظم کڈھ

نام مقام اشاعت ۱۔
فوجیت اشاعت ۱۔
نام پرنٹر ۲۔
تقریرت ۱۔
پست ۲۔
نام پبلشر ۱۔
اڈیشٹر ۱۔
توزیت ۱۔
نام پتہ مالک رسالہ ۲۔
مین اقبال احمد تصدیق کرتے ہیں کہ جو معلومات اوپر دی گئی ہیں وہ میرے علم و یقین میں صحیح ہیں سید اقبال احمد

اسلامی تمدن میں علم کی روایت

اور
اس سے متعلقہ مسائل

از ڈاکٹر نذیر احمد، علی گڑھ،

اسلام میں علم اور علم کا درجہ نہایت افضل قرار دیا گیا ہے، چنانچہ قرآن کریم و احادیث نبوی میں علم کی عظمت اور علم کے بلند مرتبے کے بارے میں تاکید ہے۔

امام محمد غزالی کی احیاء العلوم میں پہلی کتاب، کتاب العلم ہے، جس کا پہلا باب ۱۔ علم، تعلیم اور تعلیم کے فضائل میں ہے، امام صاحب نے علم کی فضیلت میں قرآن مجید کی متعدد آیات اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نقل کی ہیں، ان میں چند یہاں پیش کی جاتی ہیں۔

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا

بِالْقِسْطِ (قرآن ۳۰)

خدا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ

اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتے

اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں

وہ بھی گواہی دیتے ہیں۔

اس آیت میں پہلے خدا کی گواہی ہے، پھر ملائکہ کی اور آخر میں اہل علم کی، لیکن ذیل کی آیت

میں اہل علم کو دوسرے درجے پر رکھا ہے۔

قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا لِّبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَ

وَمَنْ عِنْدَ الْعِلْمِ الْكِتَابِ

(قرآن ۳۰)

کہ دو کر میرے اور تمھارے درمیان خدا

اور وہ شخص جس کے پاس کتاب (آسمانی) کا علم

گواہ کافی ہے۔

آیت ذیل میں اللہ کے ذکر کے بعد راسخین علم کا ذکر آیا ہے۔

وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ
وَاللَّيْسُ خُونٌ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا
بِهِ (قرآن ۳۲)

حالانکہ مراد اصلی اللہ کے سوا کوئی نہیں
جانتا اور جو لوگ علم میں دستگاہ کامل
رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے

ذیل کی آیت قابل توجہ ہے۔

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
(قرآن ۳۵)

جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور
جن کو علم عطا کیا گیا ہے، خدا ان کے درجے
بلند کرتا ہے۔

حضرت ابن عباسؓ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ علماء مومنوں سے سات سو درجہ آگے
ہیں، اور ایک درجہ سے دوسرے درجے تک پانچ سو سال کا فاصلہ ہے۔

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ
الْعُلَمَاءُ - (قرآن ۳۳)

خدا سے تو اس کے بندوں میں سے ڈرتے ہی
ہیں جو صاحب علم ہیں۔

مورید بن محمد جاجرمی مترجم فارسی احیاء فرماتے ہیں، عربی میں انما کا تقاضا حصر ہے پس اس
آیت کا مقتضی یہ ہے کہ خشیت سوائے علم کے کسی اور میں پائی ہی نہیں جاسکتی۔

قَالَ الَّذِي عِنْدَكَ عِلْمٌ مِّنَ
أَنَّا أَنبِئُكَ بِمَا قَبْلَ أَنْ يَلْتَدَّ إِلَيْكَ
ظَنُّ فَلَمْ يَلَمْ (قرآن ۳۱)

ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے
لگا کہ میں آپ کی آنکھ بھینکنے سے پہلے پہلے
اسے آپ کے پاس حاضر کئے دیتا ہوں۔

در اصل اتنی پھرتی سے (یعنی ہلک جھپکے سے قبل) لانے کا موجب صرف اس کا علم تھا۔
وَهَٰذَا الْأَمثالُ نَهَىٰ بِهَا
اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے (سمجھانے)

لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ

کے لئے بیان کرتے ہیں، اور اسے تو اہل
دانش ہی سمجھتے ہیں۔

(قرآن ۳۲)

مثالیں تو عمومی طور پر عام لوگوں کے لئے ہیں، لیکن اس کے صحیح مفہوم و مقصود کا اور اہل علم
کے لئے مخصوص ہے۔

وَلَوْ سَئَوْا ذُو كُنَّا إِلَى اللَّهِ سَاوِينَ
أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَالِمُهُ الَّذِينَ
يَسْتَنْصِلُونَهُ مِنْهُمْ - (قرآن ۳۴)

اگر لوگ سکور رسول کے اور جو ان میں
ایسے امور کو سمجھتے ہیں، ان کے حوالہ پر
رکھتے تو اس کو وہ حضرات تو پہچان ہی
لیتے جو ان میں اس کی تحقیق کر لیا کرتے۔

واقعات کے حکم کا استنباط علماء متعلق ہے، خدا سے عزوجل کے حکم کے بیان میں ان کا مرتبہ انبیاء
علیہم السلام سے مل گیا ہے۔

اب چند احادیث ملاحظہ ہوں۔

الْعُلَمَاءُ وَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ
علماء انبیاء کے وارث ہیں۔

جس طرح کوئی مرتبہ پیغمبری کے برابر نہیں، اسی طرح کوئی درجہ وراثت پیغمبری سے بڑھ کر نہیں
ہو سکتا۔

الْإِيمَانُ عُرْيَانٌ فَلِبَاسُهُ الْتَقْوَىٰ
وَرِثَتُهُ الْحَيَاءُ وَثَمَرَتُهُ الْعِلْمُ

ایمان برہنہ ہے، پرہیزگاری اس کا لباس
اور شرم آرائش، اور علم اس کا ثمرہ ہے۔

انسانیت کا کمال انکشاف حقائق پر موقوف ہے۔

أَتَتْ النَّاسِ مِنْ دَرَجَاتٍ
الذُّبُوتِ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْجِهَادِ
لوگوں میں نبوت کے درجہ سے زیادہ
قریب اہل علم اور اصحاب جہاد ہیں۔

مَوْتُ قَبِيلَةٍ أَيْسَرُ مِنْ
مَوْتِ الْعَالِمِ -

يُوزَنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِدَادُ
الْعُلَمَاءِ وَدَمُ الشُّهَدَاءِ رَوْقِي

سَرَوَاتِي، فَيُرْتَجَحُ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ
عَلَى دَمِ الشُّهَدَاءِ

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ
النَّعْسِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ
الْكَوَاكِبِ -

فَضْلُ الْمُؤْمِنِ الْعَالِمِ عَلَى الْمُؤْمِنِ
الْعَابِدِ سَبْعُونَ دَرَجَةً

ایک عالم کی موت پورے قبیلہ کی موت سے
زیادہ سخت ہے۔

قیامت کے دن علمائے قلم کی سیاہی
اور شہداء کے خون تو لے جائیں گے۔
(دوسری روایت میں ہے) اس دوزن،

میں علمائے قلم کی سیاہی کو شہداء کے خون پر
عالم کو عابد پر وہی فضیلت ہے جو مجھے
میرے اصحاب رسول میں سے عام آدمی پر

عالم کی عابد پر وہی فضیلت ہے جو چودہویں
کے چاند کو سارے ستاروں پر۔

علم والے مومن کو عبادت گزار مومن پر
سترہ فضیلت حاصل ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے، عالم اور عابد میں شتر درجہ کافرق ہے، اور دو درجہ کے درمیان
کی مسافت شتر سال گھوڑے کی دوڑ کی مسافت کے برابر ہے۔

ایک حدیث میں ہے، تھوڑا سا علم جو علم پر مبنی ہے، بہت ہے، اور بہت سا علم جس کی
بنیاد نا علمی اور جہل پر ہے، وہ بے فائدہ ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ علم مال سے بہتر ہے، اس لئے علم تیرا نگہبان ہے، اور مال کی
تو نگہ رانی کرتا ہے، علم حاکم ہے اور مال محکوم، مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے، اور علم بڑھتا ہے۔

علم کی فضیلت میں بزرگوں کے بہت سے اقوال ہیں، مثلاً فتح موصلی نے ایک
بار فرمایا کہ اگر بیمار کو کھانا پینا، دوا دار و دندی جائے تو وہ مرے گا یا نہیں، لوگوں نے
کہا کہ مر جائے گا، اسی طرح اگر دل کو تین روز علم و حکمت کی غذا نہ دی جائے تو مر جائے گا۔
اور یہ قول سچ ہے کہ علم و حکمت دل کی غذا ہے، اور اس سے ہی زندہ رہتا ہے، جیسے
غذا بدن کے لئے ضروری ہے۔

حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ میرے نزدیک تھوڑی دیر رات کے علمی مذاکرات تمام
رات کی عبادت سے بہتر ہیں، اسی طرح کا قول حضرت ابو ہریرہ اور حضرت احمد بن حنبل
کا بھی ہے۔

”ذہیر ابو بکر نے کہا ہے کہ میرے والد نے عراق میں مجھے خط لکھا کہ تحصیل علم میں مشغول
ہو جاؤ، اس لئے کہ درویشی کی حالت میں علم مال ہے، اور تو انگریزوں میں جہاں حضرت
لقمانؑ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ علم کی صحبت میں بیٹھا کرو، اللہ تعالیٰ دلوں کو
حکمت کے نور سے ایسا ہی زندہ کرتا ہے، جس طرح بارش سے زمین، بعض حکمائے
کہا ہے کہ جب عالم کا انتقال ہو جاتا ہے تو چڑیا نضامیں، اور پھلیاں پانی میں اس کے لئے
ردتی ہیں، اگرچہ اس کا چہرہ بیماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، لیکن اس کا ذکر دلوں کو
ختم نہیں ہوتا۔“

غرض اسلام میں علم کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کے برابر کسی اور عبادت کا اور جہ نہیں اللہ تعالیٰ
نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو انھیں ساری اشیاء کا علم دیا، پھر مسابقی کی ایک محفل قائم کی
قرآن عزیمیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے سب چیزوں کے اسما کا علم دیا،
پھر وہ چیزیں فرشتوں کے روبرو کر دیں، پھر فرمایا کہ بتاؤ، ان چیزوں کے اسما اس کے آثار

دعویٰ کے، اگر تم سچے ہو، فرشتوں نے عرض کیا آپ تو پاک ہیں ہم کو تو علم نہیں بجز اس کے جو آپ نے دیا ہے، بیشک آپ بڑے علم والے حکمت والے ہیں کہ جس کے لئے جس قدر مصلحت جانا اسی قدر فہم و علم عطا فرمایا، حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم! ان کو چیزوں کے اسماء بتلا دو، پس جب انھوں نے ان کو بتلا دے تو حق تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں تم سے کتنا نہ تھا، کہ بیشک میں جانتا ہوں تمام پوشیدہ چیزوں آسمانوں اور زمین کی اور جانتا ہوں جس بات کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس بات کو دل میں رکھتے ہو اور جس وقت حکم دیا ہم نے فرشتوں کو کہ مسجد سے میں گر جاؤ آدم کے سامنے ہو سب سجدے میں گر پڑے بجز ابلیس کے، اس نے کسانہ مانا اور غرور میں آگیا، اور ہو گیا کافروں میں سے۔

اس سلسلے میں دو امر قابل ذکر ہیں، اول تو یہ کہ علم کا مرتبہ عبادت سے بڑھ کر ہے آدم علم کی علامت تھے، اس کے مقابلے میں فرشتے اور جن تھے، جو کثرت عبادت میں ضرب المثل تھے، مگر اس کے باوجود انھیں آدم کے سامنے سجدے کا حکم دیا گیا، اور ابلیس کے انکار پر اسے راندہ درگاہ کر دیا گیا۔

دوسری بات یہ ہے کہ حضرت آدم کا علم اشیا کا علم تھا، کائنات میں جتنی چیزیں تھیں سب کے نام مع ان کے خواص کے حضرت آدم کو سکھائے گئے تھے، اس سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ اشیا کائنات کا علم ایک لحاظ سے علم نبوت میں داخل ہے،

علم کی اتنی اہمیت کے پیش نظر سلطان ابتدائے اسلام ہی سے اسکی طرف بڑے اہتمام سے متوجہ ہوئے، ہر مسجد ایک مدرسہ یا تعلیمی درسگاہ ہو گئی، اور دیکھتے دیکھتے لاکھوں کی تعداد میں چھوٹے بڑے مدرسے وجود میں آ گئے، گھر گھر علم کا چرچا پھیل گیا، ہر شخص نے اپنے اپنے وسائل کے اعتبار سے تحصیل علم کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند ہی صدی میں سارے اسلامی معاشرے میں علمی برتری کے واضح خطوط نظر آنے لگے، علم عام ہوا، اور اتنا عام ہوا کہ علم کی عمومیت کی ایسی مثال اس دور کے

کسی اور معاشرے میں نہیں ملتی، اس کے متعدد مثبت نتائج پیدا ہوئے، مثلاً

- ۱۔ بڑے بڑے مدرسے قائم ہوئے (۲) کتب خانوں کی تشکیل ہوئی (۳) شرعی مقامات بھی علوم کے زمرے میں شامل ہوئے (۴) لاکھوں کتابیں لکھی گئیں، خطاطی کا فن وجود میں آیا اور ہزاروں نامور خطاط پیدا ہوئے (۵) ایسے علماء و فضلاء کثرت سے نمودار ہوئے جن کے کارنامے رہتی دنیا تک احرام کی نظر سے دیکھے جائیں گے۔

یہی اسلامی معاشرے میں ہر مسجد مدرسہ ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مسجد مسلمانوں کی دنیوی و دینی زندگی کا مرکز تھا، یہیں نماز ادا کی جاتی، یہیں تعلیم و تعلم کا عمل انجام پذیر ہوتا، یہیں نکاح و طلاق ہوتے یہیں چھوٹے بڑے مقدمے فیصل ہوتے، یہیں وفود جاتے، یہیں سفر آتے، یہ سب اس وجہ سے تھا کہ اسلام میں دین و دنیا کا امتیاز بے معنی ہے، یہاں دنیا بھی دین ہے، اور دین ساری چیزوں پر محیط ہے، دنیا کا دین سے الگ تصور مگر ایسی ہے، اقبال نے سچ کہا ہے حج جہاد دین سے سیاست ہو تو رہ جاتی ہے چنگیزی لیکن یہ باتیں صرف ابتدائی دور کی ہیں جب معاشرے میں ترقی کے آثار نمایاں ہوئے تو ہر ایک امر کے لئے الگ الگ ادارے کی ضرورت محسوس ہونے لگی، اسی کے تحت علمی ضرورت کے لئے بڑے بڑے مدرسے قائم ہونے شروع ہوئے، لیکن واضح ہے کہ یہ عمل کئی صدی بعد شروع ہوا۔ اور اس کا نقطہ عروج مدارس نظامیہ کا قیام ہے۔ ان کے قیام میں نظام الملک طوسی و زیور متوفی ۷۵۵ھ کا بڑا دخل ہے، بلکہ ابن خلکان کا قول ہے کہ اسے مدارس اسلامیہ کا بانی سمجھنا چاہئے، سبکی نے طبقات الشافعیہ ج ۳ ص ۱۳۱ میں لکھا ہے۔

”نظام الملک نے بلخ، نیشاپور، ہرات، اصفہان، بصرہ، مرو، آمل، موصل
یہاں مدرسوں کی بنیاد ڈالی، ہمارے استاد ذہبی نے نظام الدین کو اسلامی مدرسوں کا

بانی قرار دیا ہے، مگر واقعہ ایسا نہیں ہے، نیشاپور میں نظام الملک کی پیدائش سے قبل مدرسہ ہیبتیہ موجود تھا، اسی شہر میں ایک اور مدرسہ سعدیہ نام کا تھا، اسکی بنیاد سلطان محمود کے بھائی امیر نصر بن سککین نے ڈالی تھی، نیشاپور میں ایک تیسرا مدرسہ تھا، جس کا بانی ابوسعید اسماعیل بن علی المثنیٰ استرآبادی تھا، جو تھا مدرسہ استرآبادی اسحاق اسفرائینی کا بنوایا ہوا تھا، اور ابواسحاق کے حال میں لکھا ہے کہ اس کے پہلے اس درجے کا کوئی مدرسہ نہ تھا، اس سے واضح ہے کہ اسفرائینی سے قبل اس شہر میں مدرسہ موجود تھے، البتہ نظام الملک پہلا شخص ہے جس نے مدرسے کے طالب علموں کے لئے راتہ مقرر کیا تھا۔

مدرسہ ہیبتیہ کے بانی امام ابو الحسن محمد بن شعیب البہقی شافعی (فقیہ متوفی ۳۰۷ھ) اور سعد بن مسعود غنی نیشاپوری بھی اس مدرسے میں رہ چکے تھے، امام ابو الحسن علی بن حسین بہیقی کچھ دنوں اسی مدرسے میں درس دے چکے تھے، اسی مدرسے میں امام الحرمین ابوالمعالی عبدالملک ابن عبداللہ جوینی (م ۴۰۸ھ) استاد امام غزالی، ابوالقاسم اسکاف اسفرائینی سے اصول سیکھتے تھے۔

نظام الملک نے نیشاپور میں ایک مدرسہ امام الحرمین ابوالمعالی عبدالملک بن عبداللہ جوینی (م ۴۰۸ھ) کے بے کھولا تھا، اس میں امام الحرمین نے تیس سال درس دے دیے، درس و تدریس کے علاوہ دعا و خطابہ و مجلس ذکر بھی ان ہی کے ذمے تھے، کہتے ہیں کہ روزانہ تین سو آدمی ان کے درس میں شامل ہوتے، اور شامل ہونے والوں میں ائمہ، علماء اور وزیر اور صدر کے بیٹے بھی تھے، امام محمد غزالی (م ۵۰۵ھ) اس مدرسے کے فارغ التحصیل تھے، فارسی کا مشہور شاعر انوری ابیوردی (م ۵۸۳ھ) نے جوانی میں اسی مدرسے میں علوم کی تحصیل کی تھی۔

نظامیہ بغداد کی بنیاد ۵۴۵ھ میں پڑی، اس مدرسے نے اسلامی علوم کی جیسی خدمت کی جو کم مدرسوں کے ذریعے ایسا شاندار کام انجام پذیر ہوا ہوگا، ابن جبیر اندلسی ۵۸۵ھ میں بغداد آیا تھا، اس نے اس مدرسے کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے، ۲۰۰ھ میں ابن بطوطہ یہاں آیا، اور اس نے اس کی تعریف کی، غرض تمام ممالک اسلامیہ میں مدرسہ نظامیہ نے بے مثال علمی خدمات انجام دیں، نظامیہ بلخ میں رشید الدین دطواط (م ۵۷۳ھ) نے آدم بن اسد ابیوردی سے جو اس زمانے کے مشہور محدث و ادیب تھے، علوم کی تحصیل کی تھی، اصفہان کے مدرسے سے جو صدر الدین خجندی (م ۶۸۳ھ) کے نام پر صدریہ کہلاتا تھا، پانچویں اور چھٹی صدی کے سینکڑوں علماء و فضلاء نکلتے ہیں، مرد کے مدرسہ نظامیہ کا ذکر ابو الحسن بہیقی نے اپنی کتاب جو اس احکام النجوم میں کیا ہے۔ ہرات کا مدرسہ نظامیہ نویں صدی ہجری تک قائم تھا، فارسی کے مشہور شاعر و ادیب مولانا عبدالرحمن جامی اسی مدرسے کے فارغ التحصیل تھے۔

مدارس نظامیہ کی تقلید میں سارے ایران اور مادور انہر کے علاقے میں متعدد مدارس کھلے، ان میں ملک شاہ سلجوقی (م ۴۸۵ھ) کا مدرسہ محلہ کران اصفہان قابل ذکر ہے، جو شافعیہ اور حنفیہ دونوں کے لیے وقف تھا، نیشاپور میں مدرسہ خاتون ہند عراق کی بنیاد پڑی، اس میں ایک بڑا کتابخانہ تھا، اس میں ابوالفضل بہیقی کی تاریخ کے چند مجلد تھے، واضح رہے کہ اب اس تاریخ کے کچھ ہی مجلد باقی ہیں، جو تاریخ مسعودی کے نام سے ایک بار ہندوستان میں اور دوبار ایران سے شائع ہو چکی ہے، مرد شاہ جہاں کا مدرسہ خصوصیت سے قابل ذکر ہے، اس میں سمائی (م ۶۸۳ھ) نے کچھ دنوں درس دیا، شمس الامام ابوالقاسم اسماعیل بن حسن بہیقی (م ۵۱۲ھ) بھی انیس کے ایک مدرسے میں درس دیتے تھے، یا قوت حموی ساتویں صدی کے آغاز میں ایک مدرسے کا ذکر کرتا ہے، جو محمد بن منصور متوفی (م ۶۹۴ھ) کا بنوایا تھا، ہمدان میں

جمال الدین ای آہ نے ایک مدرسہ تعمیر کرایا تھا، جس کے لیے محمد راوندی مولف راجح الصدور کے خاوند افضل احمد بن علی راوندی کو طلب کیا گیا تھا، عماد الدین کاتب نے اپنی کتاب بدیع النضر میں لکھا ہے کہ یہیں کے ایک مدرسے میں جو جمال الدین خادم ہاندار کا بنوایا ہوا تھا، سلطان مسعود ابن محمد بن ملک شاہ (دم - ۵۴۶) دن ہوا۔ اس مدرسے کا ذکر رشید الدین فضل اللہ نے بھی جامع التواریخ میں کیا ہے،

نوشیروان خاندان وزیر عباسیان (م - ۵۳۶) جس کے نام پر حریعی نے مقامات لکھے ہیں، اس نے کاشان میں ایک بڑا مدرسہ تعمیر کرایا، اس میں بہت سی کتابیں وقف کیں، ۶۴۶ میں وہ مدرسہ اور کتاب خانہ دونوں باقی تھے، لیکن ۷۲۴ میں تجارب السلف کے مولف کے بقول وہ برباد ہو چکے۔ ابو جعفر علاء الدولہ کالیجار نے ۵۶۶ میں یزد میں ایک عالی شان مدرسہ قائم کیا، وہ اسی میں مدفون ہے، نظامیہ بغداد کے بعد متعدد اہم مراکز بغداد میں قائم ہوئے جن میں بطامیہ خصوصیت سے قابل ذکر ہے، اس میں ایک بڑا کتاب خانہ تھا، جس کی فہرست ۳۶۰ جلدوں میں تھی، اس میں پچاس حصے اور چار ہزار کا دھڑ تھے، آخر میں مدرسہ نظامیہ کے جواب میں ۶۲۵ میں مدرسہ قصریہ کی بنیاد المستنصر باللہ (۶۲۳ - ۶۴۰) کے حکم سے پڑی، ۶ سال تک اس پر کام ہوتا رہا، اس کے ساتھ ایک بڑا کتب خانہ تھا، ڈیڑھ ہزار حال اس کی کتابوں کے منتقل کرنے پر مامور تھے، ضیاء الدین احمد خازن کتاب خانہ خلیفہ اور ان کے والد شیخ عبد العزیز نے فنی اعتبار سے کتابوں کی فہرست تیار کی، اس سے کتابوں کا حصول آسان ہو گیا۔

اسلامی تمدن میں مدرسے اور کتاب خانے کی اہمیت اس وجہ سے ہوئی کہ اس تمدن میں علم کو سب پر بالادستی حاصل تھی اسی کے نتیجے میں ہزاروں اور لاکھوں مدرسے اسلامی ممالک میں وجود میں آئے، اسی کے ساتھ کتاب خانوں کی بھی تشکیل ہوئی، بادشاہوں سے لیکر عام آدمیوں تک

کو کتاب اور کتاب خانوں سے دلچسپی تھی، چنانچہ بغداد، مدینہ، بخارا، سمرقند وغیرہ میں بادشاہوں اور امیروں کی طرف سے شاہی کتاب خانے وجود میں آئے، مغرب میں اندلس میں خلفائے اموی نے کتاب خانے جمع کئے، مصر میں فاطمی خلفائے کتاب خانوں کے جمع کرنے میں بہت پیش پیش تھے، کہتے ہیں اندلس کے فرماں روا الحکم (دم - ۳۶۶) کا کتاب خانہ اتنا عظیم تھا کہ اس کی فہرست ۴۴ جزیں تھی اور ہر جزیہ صفحے پر ستر کتابیں تھیں ۴ لاکھ کتابیں بتائی جاتی ہیں اسی طرح فاطمی خلفائے زمانے میں قاہرہ میں جو کتب خانہ تھا اس میں سورہ لاکھ مخطوطات تھے، اس میں محقق علوم سے متعلق ہزار مخطوطے تھے، بغداد میں ہارون کے زمانہ میں بیت الحکم کا کتاب خانہ سب سے اہم کتاب خانہ بن گیا تھا، ابن ندیم مولف الفہرست (م - ۳۸۵) نے اس کتاب خانہ کی توصیف کی ہے، یہ مرکز غلبہ تاتار ۶۵۶ تک پورے شباب پر تھا، عضد الدولہ دہلی کا کتاب خانہ شیراز میں نہایت معروف تھا، مقدسی نے اس کو دیکھا تھا، اور اس کی تعریف کی ہے، آل بویہ کے وزیر ابو الفضل بن عمید کا کتاب خانہ انواع و اقسام کی کتابوں سے مملو تھا، مشہور مورخ وادیب ابو علی بن مسکویہ ان کا خازن تھا۔ ابن عمید کا شاگرد اور جانشین صاحب کافی اسماعیل بن عباد (م - ۳۸۴) تھا، اس نے ایک عالی شان کتاب خانہ جمع کیا تھا، نوح بن منصور سامانی نے اس کو وزارت کا عہدہ سپرد کرنا چاہا تو اس نے اس بنا پر عذر کیا کہ وہ اپنا سامان منتقل نہیں کر سکتا، خصوصاً کتب خانہ جو چار سو اونٹوں سے زیادہ کے بوجھ کی کتابوں کو حاوی تھا۔

ابونصر شاہ پور بن اردشیر وزیر مصاصم الدولہ دیہاء الدولہ درمختی نے ہندو میں دارالعلم کی بنیاد ڈالی اس کے ساتھ ایک عظیم کتاب خانہ تھا، جو سلاجقہ کے غلبہ تک دائر تھا، عضد الدولہ دہلی کے ایک امیر نے راجہ من میں ایک کتاب خانہ اور دوسرا بصرہ میں قائم کیا، راجہ ہرہر کا کتاب خانہ معرزی مذہب کے لئے خصوصیت سے وقف تھا، بخارا میں سامانی سلطانین نے بڑے بڑے

کتاب خانے قائم کئے، جو علم کے مرکز بھی تھے، طبقات الاطباء میں ابن سینا کے ذیل میں لکھا ہے کہ حکیم موصوف کے بقول بخارا کے کتاب خانے میں بہت سے کمرے تھے، ہر ایک میں کتابوں کے صندوق تھے ہر ذوق کی کتاب کے لئے الگ الگ کمرے تھے، اس میں ایسی ایسی کتابیں نظر میں آئیں کہ اکثر علمائے نام بھی نہ سنا ہو گا۔ اس کتاب خانے میں جس سے ابن سینا نے استفادہ کیا تھا، کچھ دنوں بعد آگ لگ گئی۔

یا قوت حموی جو حملہ تاتار سے قبل خراسان اور ماوراء النہر میں رہ چکا تھا، لکھتا ہے کہ مرو میں ہزار کتاب خانے تھے ہر ایک میں تقریباً ہزار ہزار مجلدات تھیں، یا قوت کا گھر بھی کتابوں سے خالی نہیں رہا۔

علمی مراکز کتاب خانے، مدرسے وغیرہ کی تعمیر و تشکیل میں بادشاہ، وزیر، امیر، علماء و فضلا سب کی کوشش کو دخل رہا ہے، اسلامی تمدن کی یہ خصوصیت نہایت درجہ قابل دید ہے کہ علماء و فضلا قدر کی نگاہوں سے دیکھے جاتے، ان میں اکثر وزارت کے عہدہ جلیلہ پر فائز بھی ہوئے جیسے ابن عبد صواب ابن عباد، ہبلی، شاپور بن اردشیر، ابن سعد ان ابو علی سینا، جہانی، بلخی، ابو الحسن سہلی، نظام الملک طوسی وغیرہ، اسی قدر دانی کا نتیجہ علمی برتری کی شکل میں رونما ہوا، اور یہی علمی بالادستی اس معاشرے کی سب سے ممتاز خصوصیت ہو اسی کی وجہ سے علمی ترقی ہوئی، اور اسی بنا پر علمی مراکز، مدرسے، کتاب خانے قائم ہوئے، اتنے کہ دوسرے معاشرے میں ان کا ذکر مذکور نہیں۔

مسلمانوں کے غلبے کے دور میں نہ صرف علوم میں ترقی ہوئی، بلکہ نئے نئے علوم ایجاد ہوئے، قرآن آسمانی صحیفہ، اس کے مطالعے سے عوام اور خواص دونوں کو یکساں دلچسپی رہی ہے، اس مطالعے نے ایسی فطرتیں اختیار کیں کہ ان سے کئی علوم ایجاد ہوئے، ان میں ممتاز ترین علم تجوید و قرأت اور علم تفسیر اور آخر الذکر قواعد جامع ہے کہ اس میں کئی اور علوم شامل ہیں،

علم قرآن ان تمام اختلافات سے بحث کرتا ہے، جن کا تعلق قرآن کے الفاظ سے اور بعض حروف کی کیفیات اور ادائیگی سے ہے، اور اس کے پیچھے وہ جذبہ کار فرما رہے کہ کلام اللہ شریف کو تحریفیات

و تنبیہات سے محفوظ رکھا جائے، رفتہ رفتہ اس کے اصول و ضوابط مقرر ہوئے، اور وہ ایک مخصوص علم ہو گیا، جو مسلمانوں سے مخصوص ہے، ابتدا میں حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ حضرت علیؓ حضرت ابی بن کعبؓ حضرت زید بن ثابتؓ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ وغیرہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں، اس کے بعد قرآن مجید کا نام آتا ہے، اور پھر تین اور قراءتوں نے اس فن میں بڑی ناموری حاصل کی۔

ان دس قراءات کے نام حسب ذیل ہیں۔

نافع بن عبد الرحمن بن ابی نعیم (دم ۱۶۹) عبداللہ بن کثیر (دم ۱۲۰) ابو عمرو بن العلاء (دم ۱۵۴) عبداللہ بن عامر (دم ۱۱۸) عاصم بن ابی النجود (دم ۱۲۹) حمزہ بن حبیب (دم ۱۵۲) ابو الحسن علی بن حمزہ (دم ۱۸۹) ابو محمد یعقوب بن اسحاق الحضرمی (دم ۳۰۵) ابو جعفر مخزومی (دم ۱۳۲ھ) ابو محمد حلف بن ہشام البرزازی (دم ۲۲۹)

کسی مذہبی صحیفے کے پڑھنے کے واسطے سے ایک اہم علم وجود میں آجانا، ایسی نادر و انجرب بات ہے جس کی مثال تاریخ بشر میں کہیں نہیں ملتی۔

مطالعات قرآن سے متعلق دوسرا علم تفسیر ہے، یہ علم وہ ہے جس میں قرآن کے معانی کے حقیقی نحو، صرف، لغت، تاریخ، تہذیب وغیرہ کی روشنی میں واضح کئے جائیں، اس طرح کے مطالعے کا مقصد منشاء الہی کی جستجو ہے، اس کے مخصوصات موضوعات اسباب نزول و ترتیب نزول تو ضیح اشارات و مجملات، تمیز میان ناسخ و منسوخ، محکم و متشابہ، تفصیل قصص و حکایات وغیرہ ہیں۔ ابتدا میں صحابہ قرآن کے مطالب کی تفسیر و توضیح کرتے رہے، لیکن یہ روایت کبھی سے زیادہ شفا ہی رہی، ان ابتدائی مفسرین میں خلفائے اربعہ کے علاوہ حضرت ابن مسعودؓ، ابی بن کعبؓ، زید بن ثابتؓ، عبداللہ بن زبیرؓ، انس بن مالکؓ، ابو ہریرہؓ، جابر بن عبد اللہؓ، عمر بن عاصؓ،

یہ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زندگی اور سیرت و شخصیت کے ایک ایک خدو خال نمایاں ہو گئے جن کی بنیاد معتبر ترین مآخذ پر تھی۔

دوم یہ کہ حضور کی سیرت کے ایک ایک خدو خال کے روشن ہو جانے کے بعد کائنات عالم کی کوئی شخصیت آپ کے پاسنگ نہیں ہوتی، کوئی شخص اپنے والد کے بارے میں اتنے وثوق سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا جتنا حضور کے متعلق کہہ سکتا ہے، حضور کی زندگی کی یہ تاریخییت غیر سے بھی اپنا لوہا منوا رہی ہے، یہ صدقہ ہے ہزاروں محدثین کی مخلصانہ اور جان توڑ محنت کا جو احادیث کی جمع آوری میں انکو کرنا پڑی ہیں، مجھے ڈن دور نظر نہیں آتا جب ہزاروں لاکھوں انسان جو حق و جوق حضور کی سیرت سے متاثر ہو کر آپ کی غلامی کا دم بھرنے لگیں گے۔

تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ اسی کے طفیل میں آج سے سیکڑوں سال پہلے کے ہزاروں افراد کے حالات نہایت مستند ذرائع سے سامنے آ گئے ہیں، دنیا کی تاریخ پر یہ محدثین کا بڑا احسان ہے، اس کے بارے تاریخ بشر کی گردن سبکدوش نہیں ہو سکتی۔

اس میں شبہ نہیں کہ قرن اول و دوم میں احادیث کے مختلف مجموعے ممتاز محدثین نے جمع کئے ان

محدثین میں ابن جوزی (م۔ ۱۵۰)، کہ میں، محمد بن اسحاق (م۔ ۱۵۱)، اور مالک بن انس (م۔ ۱۶۹)، ابن ابی شیبہ (م۔ ۱۶۰)، سعید بن عباد (م۔ ۱۵۶)، حماد بن سلمہ (م۔ ۱۶۶)، بصری (م۔ ۱۶۹)، سفیان ثوری (م۔ ۱۷۰)، کوثر بن ابی العباس (م۔ ۱۷۱)، نے خراسان میں احادیث کی فراہمی کی کوششیں کیں، لیکن

ان مجموعوں میں سے سوائے موطا ابن مالک کے کوئی موجود نہیں تیسری صدی میں احادیث کے سلسلے میں نقد و امتداد کے طریقے وضع ہوئے، اور احادیث کے درمیان تیز کرنے کے اصول منضبط ہوئے، رجال حدیث کے بارے میں اطلاعات فراہم ہوئیں، اسی کا نتیجہ صحاح ستہ کا وجود ہے جو حسب ذیل مجموعوں سے عبارت ہیں۔

صحیح بخاری جامع امام محمد بن اسماعیل بخاری (م۔ ۲۵۶) صحیح مسلم ابو الحسن مسلم بن الحجاج نیشاپوری (م۔ ۲۶۱)، سنن ابن ماجہ ابو عبد اللہ محمد بن یزید قزوینی (م۔ ۲۶۳)، سنن ابو داؤد بصری (م۔ ۲۶۵)، جامع ترمذی، امام ترمذی (م۔ ۲۶۹)، سنن نسائی، ابو عبد الرحمن النسائی (م۔ ۳۰۳)، اس کے ساتھ امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند بھی حد درجہ قابل توجہ ہے، علم فقہ بھی مسلمانوں کی ایجاد ہے، یہ ایسا علم ہے، جو شرع کے علی احکام سے بحث کرتا ہے، اس علم کی بنیاد استنباط احکام پر ہے، جو کتاب و سنت سے اخذ کئے جاتے ہیں اس علم میں اجتہاد درجہ اول کی حیثیت رکھتا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ فقہ کے مختلف مکتب فکر ہو گئے، اور ان کے اختلافات نے سیاسی رنگ اختیار کر لیا، جس سے مسلمانوں میں زبردست اختلافات رونما ہوئے اس سے اسلام کو بہت نقصان پہنچا، سنیوں میں فقہ کے حسب ذیل چار مکاتب فکر ہیں۔

۱۔ حنفی جو حضرت ابو حنیفہ (م۔ ۱۵۰) کے پیرو ہیں (۲)، مالکی جو حضرت مالک بن انس

(م۔ ۱۶۹) کی پیروی کرتے ہیں (۳)، شافعی جو حضرت محمد بن ادریس شافعی (م۔ ۲۰۴) کے

ماننے والے ہیں (۴)، حنبلی جو امام احمد بن محمد حنبل (م۔ ۲۴۱) کے متبع کرنے والے ہیں، ان

چار بڑے مکاتب کے علاوہ فقہ جعفری پر حضرات شیعہ عمل کرتے ہیں، سنیوں میں بھی سفیان

بن سعید ثوری (م۔ ۱۶۱)، محمد بن جریر طبری (م۔ ۲۵۰) نے ائمہ اربعہ سے کسی حد تک مختلف مکاتب

فکر کی بنیاد ڈالی، اور ان کے بھی ماننے والے ہو گئے تھے۔

ہندوستان میں خصوصیت سے فقہ میں بہت جزئی اختلافات پیدا ہوئے جن کا نتیجہ اس

کافایت سے بہت برا ہوا، کہ اس سے مسلمانوں کی اجتماعی قوت کو زبردست دھکا لگا، لیکن قابل

توجہ بات ہے کہ علم فقہ پر جتنی چھوٹی بڑی کتابیں ملتی ہیں، کسی دوسرے فن میں نہیں ملیں گی اور

عام مسلمانوں کو اس علم سے جتنی دلچسپی رہی ہے، کسی علم سے نہ ہوگی، فقہ پر کتابوں کی تعداد

کڑوڑوں تک پہنچ جائے گی، اس سے اسلامی سرمایے میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔
اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دوسرے مذاہب میں مذہبی امور کو عملی شکل دینے کے کچھ درجہ
طریقے ہیں، اور اس مذہب کے ماننے والے اس طریقے پر عمل پیرا ہوتے ہیں، لیکن مردہ طریقوں کو
عملی درجہ نہیں مل سکتا، اور اسلام میں فقہ نے جیسی عملی شکل اختیار کی، اور اصول و فروع کے لحاظ
سے جو مکتب فکر پیدا ہوئے، اس کی مثال تہذیب عالم میں نہیں ملے گی، اور فقہ پر جو لٹریچر ہے
اس سے سینکڑوں کتاب خانے پُر ہو سکتے ہیں۔

علم کلام وہ علم ہے، جس میں عقائد ایمانی پر عقلی دلائل قائم کئے جاتے ہیں، اس علم کے
موضوع مباحث بعد اومعاد، توحید، تنزیہ و تنجیم و حدود ایمان و جہود اختیار و خلق، گویا عقائد
کی تحقیق و ترقیق عقلی دلائل سے علم کلام کا اصل موضوع رہا ہے، اسکے نتیجے میں مسلمانوں میں
کئی فرقے ہوئے جن میں اشاعہ، معتزلہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں،
علم کلام پر اتنا مواد موجود ہے کہ وہ کئی ضخیم کتابوں کے لیے کافی ہے، یہ علم بھی خاص
مسلمانوں کے درمیان پھیلا، کسی دوسرے مذہب میں اس کا نام نشان نہیں۔

تصوف گویا ایران میں بڑی قوت ملی، اور تیسری صدی ہجری سے اس نے عملی شکل اختیار کی،
۱۱ ہزاروں عوفی پیدا ہوئے، انکی وجہ سے اسلامی دنیا میں تصوف کا بہت گہرا اثر ہوا، اس کے متعدد سلاسل
ہیں، ہندوستان میں سلاسل چار گانہ خصوصیت سے مقبول ہوئے، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ،
نقشبندیہ، اسی سے سلسلہ فردوسیہ پیدا ہوا، غرض تصوف ایسا علم ہے، جو خالص اسلامی ہے،
اور اس میں اتنی درست ہے کہ سیکڑوں تنقیدی کتابیں اس موضوع پر لکھی جاسکتی ہیں، یورپ اور
امریکہ میں اب یہ موضوع بڑی دلچسپی کا ہوجا رہا ہے، تصوف کا لٹریچر بہت دافر ہے خصوصیت فارسی کے شری
اور شعری ادب کا بہت بڑا حصہ تصوف سے تعلق رکھتا ہے۔

(باقی)

اقبال کی دو نظمیں قرآن کے آئینے میں

از

پنجا محمد بدیع الزماں، صاحب ریٹائرڈ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، بھیلواری شریف، پٹنہ،

اقبال کے سارے خیالات "انسان" اور "انسانیت" کے محور پر ہی گردش کرتے ہیں اسی
انھوں نے اپنے سارے کلام میں انسان کی فطری خوبیوں اور صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور کوشش پیہم کے
ذریعے تسخیر کائنات میں اپنی خوبیوں اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاکر نیابت الہی کا فریضہ انجام دیا
جانا ہی اپنی شاعری کا مسلح نظر رکھا، ایسے تو یہ باتیں ان کے سارے کلام میں ملتی ہیں مگر خصوصی
نظموں میں انھوں نے اپنے ان خیالات کو کچھ نظم کیا ہے۔

پہلی نظم "فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہیں" ہے اور دوسری نظم اس کے تتمہ کے طور پر
"بال جبریل" ہی میں اس کے بعد ہی روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے۔ "دو وزن نظموں کا اخذ
و منبع قرآن مجید کی آیات ہیں جن کو کہیں کہیں تراخوں نے جوہر نظم کیا ہے، اور کہیں کوئی شعر یا
اس کا کوئی مصرعہ یا پورا بندہ ان آیات پر مبنی ہے، پہلی نظم جو درج ذیل ہے، کل پانچ اشعار پر مشتمل ہے۔

عطا ہوئی تجھے رُود شب کی بے تابی	خبر نہیں کہ تو خاکی ہے یا کہ سیما بی !
سُنبھ خاک سے تیری نمود ہے لیکن	تری سرشت میں ہے کو کبھی دہمتابی !
جہاں اپنا اگر خواب میں بھی تو دیکھے	ہزار ہوش و خوشتر تری شکرِ خدا بی !
گراں بہا ہے تو اگر یہ سحر گاہی	اسی سے ہے ترے نخل کہن کی شادابی !

تری نوا سے ہے بے پردہ زندگی کا ضمیر !
کہ تیرے ساز کی فطرت کی ہے مضرابی !
اس نظم میں اقبال نے انسان کی بے پناہ صلاحیتوں اور تخلیق کائنات اور تخلیق آدم دونوں کے اسرار و رموز کو پانچ ہی اشعار میں سمو کر دریا کو کوزہ میں بند کر دیا ہے، اس نظم کا یہ شعر
جہاں اپنا اگر خواب میں بھی تو دیکھے
ہزار ہوش سے خوشتر تری لشکر خوابی !
درج ذیل آیات کا ترجمان ہے :-

ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ (سورۃ الذین - ۹۵ - رکوع ۱)
ثَقُولِمْ

اُس (خدا) نے زمین اور آسمان کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورت بنائی، اور
بڑی عمدہ بنائی۔ (رُؤُوسُ رَاكُمُ فَاَحْسَنَ صُورًا كُمُ) (سورۃ النبا بن ۶۴ - رکوع ۱)

ان آیات میں بہترین ساخت اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی سے مراد
انسان کی صرف جسمانی طاقتیں یا ظاہرہ شبیہ ہی نہیں بلکہ انسان کو ہوش و گوش کا شعور،
فکر و فہم اور علم و عقل کی صلاحیتیں، سیرت اور قوت ارادی بھی مراد ہیں۔

دوسری نظم روحِ ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے: "میں اقبال یہ باد رکھاتے ہیں کہ
حضرت آدمؑ کا جنت سے اخراج ایک سوچے سمجھے منصوبہ کے تحت تھا، چونکہ خدا کو انسان کو
روئے زمین پر خلیفۃ الارض بنانا تھا، اس لئے اسے اس منصب کی عمدہ برآری کیلیے بے پناہ
صلاحیتوں سے صرف آراستہ کرنا مقصود نہ تھا، بلکہ اُن صلاحیتوں کو تسخیر کائنات کے کام میں
بھی لانا تھا، اس لئے کائنات میں لاکھوں چیزوں کی تخلیق کی گئی، اور اس طرح خدا نے روزانہ
نئی انسان کا تعلق کائنات سے اور کائنات کا تعلق انسان سے قائم کر دیا، اور انہی دونوں تعلقوں کی
اقبال نے دو الگ الگ ان نظموں میں وضاحت کی ہے، اس دوسری نظم میں وہ یہ بتا رہا ہے

کہ یہ کائنات تمہارا استقبال اس نے کرتی ہے، چونکہ تم کو تھوڑے ہی دنوں کے لیے سہی مگر
ایک خوش کن زندگی گزارنی ہے، جس کے لیے خدا نے اتنی ساری چیزوں کی تخلیق کی ہے پوری
نظم اس طرح ہے :-

کھول آنکھ زمین دیکھ نلک دیکھ، فضا دیکھ !
مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ !
اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ !
ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ !
بے تاب نہ ہو معرکہ بیم و رجا دیکھ !

ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں
یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضا ہیں
یہ کوہِ یہ صحرا، یہ سمندر یہ ہوائیں
تھیں پیش نظر گل تو فرشتوں کی ادائیں
آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ

سمجھے گا زمانہ تری آنکھوں کے اشارے !
دلیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے !
ناپید ترے بحرِ تخیل کے کنارے !
پہنچیں گے فلک تک تری آہوں کے ثرائے !
تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دیکھ !

خوشید جہاں تاب کی ضوت تیرے شر میں
آباد ہے اک تازہ جہاں تیرے ہنر میں !
چھتے نہیں بخشے ہوئے فردوسِ نظر میں !
جنت تری پہناں ہے قرعے خونِ جگر میں !
اے پیکرِ گل کو شیشِ پیہم کی جزا دیکھ !

نالندہ ترے عود کا ہر تار ازل سے !
تو جنسِ محبت کا خریدار ازل سے !
تو پیرِ صنمِ خانہ اسرار ازل سے !
محنت کش و خونریز و کم آزار ازل سے !
ہے راکبِ تقدیر جہاں تیری رضا دیکھ !

اس نظم کے مختلف بندوں میں اقبال نے خدا کی پیدا کردہ نعمتوں کا ذکر کیا ہے جسے

انسان کے تصرف کے لئے پیدا کیا گیا ہے، اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ ان کی تسخیر میں لگ کر اپنے اعمال صالح اور کوشش پیہم سے ایک تازہ جہاں آباد کرے، اس نظم کے پہلے بند کے پہلے الفاظ ”اُنکھ کھول بہت معنی خیز ہیں جو جو یہود ورج ذیل قرآنی آیات سے ماخوذ ہیں :-

”ان سے کہو: زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اُسے اُنکھیں کھول کر دیکھو“ اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے۔ ان کے لیے نشانیاں اور تمہیں کیا مفید ہو سکتی ہیں۔“ (سورۃ یونس ۱۰ - رکوع ۱۰)

”کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ کس طرح اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر اس کا اٹھا کر تاجہ و یقیناً یہ (اعادہ تو) اللہ کے لئے آسان تر ہے، اُن سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے۔“ (سورۃ العنکبوت ۲۹ - رکوع ۳)

دوسرے بند کا پہلا شعر اور دوسرے شعر کا پہلا مصرعہ جو یہود ورج ذیل آیات کے ترجمان ہیں، اور ان آیات میں بھی ”کھول اُنکھ“ کی باتیں کہی گئی ہیں :-

”کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کی ساری چیزیں تمھارے لئے مسخر کر رکھی ہیں، اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں، اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو، یا ہدایت، یا کوئی روشنی رکھانے والی کتاب۔“ (سورۃ لقمان ۳۱ - رکوع ۳)

”کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اُس نے وہ سب کچھ تمھارے لئے مسخر کر رکھا ہے، جو زمین میں ہے، اور اُس نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اُس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہو۔ اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اُس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔“

(سورۃ الحج ۲۲ - رکوع ۹)

”وہی تو ہے جس نے تمھارے لئے زمین کا فرش بچھالیا ہے، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا، اور اُس کے ذریعہ سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمھارے لئے رزق بہم پہنچایا۔“ (سورۃ البقرہ ۲ - رکوع ۳)

خدا نے اُنکھیں کھول کر اپنی نشانیوں کو دیکھنے کی تاکید اس لئے کی ہے تاکہ انسان کو غور و فکر کے بعد یقین ہو جائے کہ اتنی ساری چیزوں کا خالق صرف وہی وحدہ لا شریک ہی ہو سکتا ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ چیزیں خدا نے عبث نہیں بنائی ہیں، انہی نکتوں کی ترجمانی اقبال نے ”کھول اُنکھ“ میں کی ہے۔

ارشادِ ربانی ہے :-

”ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اُن میں سے ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے، اگر ہم کوئی کھلونا مانا چاہتے اور بس ہی کچھ ہیں کرنا تھا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے۔“ (سورۃ الانبیاء ۲۱ - رکوع ۲)

”اُس (خدا) نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم نظر آئیں، اس نے زمین میں پہاڑ جادے تاکہ وہ تمھیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اُس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلانے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اُگادیں، یہ تو ہے اللہ کی تخلیق۔“ (سورۃ لقمان ۳۱ - رکوع ۲)

”اچھا، تو کیا اُنھوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا، اور اُس میں کوئی رخ نہ نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اُس میں پہاڑ جمائے، اور اُس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اُگادیں، یہ ساری چیزیں اُنکھیں کھولنے اور سبق دینے والی ہیں، ہر اُس بندے کے لئے جو (حق کی طرف)

رجوع کرنے والا ہوا اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اُس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن پر پھلوں سے لبرے ہوئے خوشے رہتے تھے ہیں۔ یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔" (سورۃ قی - ۵۰ - رکوع ۱)

اقبال نے اس نظم کے پہلے بند کے دوسرے شعر کا دوسرا مصرعہ آیام جدائی کے ستم دیکھ جھاؤ کھ

اس لیے کہا ہے، چونکہ خدا نے آدم کو نافرمانی کی وجہ سے جنت سے نکالتے وقت یہ کہا تھا کہ

"اُتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے (یعنی آدم اور ابلیس) دشمن ہو، اور تمھارے

ایک خاص مدت تک زمین میں جاے قرار اور سامانِ زینت ہے۔" — اور فرمایا۔

وہی تم کو جینا اور مرنا ہے، اور اُس میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا۔" (سورۃ الاعراف - رکوع ۱)

یہی آیام جدائی یعنی ایک خاص مدت تک زمین میں جاے قرار۔ اس مصرعہ میں اقبال نے درج ذیل آیات بھی ذہن نشین کرائی ہے کہ

"اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، مگر ایک کھیل اور رول کا پہلا دور۔ اصل زندگی کا گھر تو دارِ آخرت ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔" (سورۃ العنکبوت - ۲۹ - رکوع ۱)

اور جہاں تک "آیام جدائی" کے ستم اور جفا کا سوال ہے ستم یہ ہے کہ "وہی تم کو جینا اور مرنا ہے" اور پھر یہ کہ "دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، مگر ایک کھیل اور رول کا پہلا دور" اور جفا یہ ہے کہ "اصل زندگی کا گھر تو دارِ آخرت ہے، جہاں نانہ اعمال کی پرکھ ہوگی۔"

اس نظم کے دوسرے بند میں یہ مصرعہ ع "تھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں"

یہ عقاید آیات پر مبنی ہے۔

"پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمھارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ "میں سڑی ہوئی سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، جب میں اس میں روح پھونک لوں تو تم

اس کے آگے سجدہ میں گر جانا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔"

(سورۃ الحجر - ۱۵ - رکوع ۲)

"ہم نے تمھاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمھاری صورت بنائی۔ پھر فرشتوں سے کہا

آدم کو سجدہ کر دو، اس حکم پر سب نے سجدہ کیا۔ مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل

نہ ہوا۔" (سورۃ الاعراف - ۱۷ - رکوع ۲)

ایسے تو پہلے دو بندوں میں جتنی باتیں کہی گئی ہیں وہ قرآن مجید میں بہت جگہ مذکور ہیں، مگر سورۃ النحل

رکوع ۳ - میں یہ ساری باتیں یکجا ملتی ہیں، جن کی ترجمانی ان پہلے دو بندوں میں کی گئی ہے۔

"وہی ہے جس نے آسمان سے تمھارے لیے پانی برسا یا جس سے تم خود بھی سیراب ہوئے ہو

اور تمھارے جانوروں کے لئے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے، وہ اس پانی کے ذریعے کھیتیاں

اگاتا ہے، اور نہ تیوں اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔

اس میں ایک بڑی نشانی ہے، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔"

"اس نے تمھاری بھلائی کے لئے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر

کر رکھا ہے، اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت نشانیاں ہیں

ان لوگوں کے لئے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔"

"اور جو بہت سی رنگ رنگ کی چیزیں اس نے تمھارے لئے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں

ان میں ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سہتی حاصل کرنے والے ہیں۔"

"وہی ہے جس نے تمھارے لئے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اُس سے روزِ روزہ

گوشت لے کر کھاؤ، اور اُس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو، تم

دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے، یہ سب کچھ اس لئے کہ تم اپنے رب کا

فصل تلاش کرو، اور اُس کے شکر گزار ہو۔

”اُس نے زمین میں پساؤں کی مینیں گاڑ دیں تاکہ زمین تم کو بے کر ڈھلک نہ جائے۔
اس نے دریا جاری کئے، اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ، اُس نے زمین میں راستے
بتانے والی علامتیں رکھ دیں، اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں، پھر کیا وہ
جو پیدا کرتا ہے، اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہیں؟ کیا تم اتنا بھی نہیں
سمجھتے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔“

سورۃ النحل کی مندرجہ بالا آیات اور اس سے قبل کی آیات میں خدا نے انسان کو اپنی انکھیں
کھول کر اس کی نشانیوں اور نعمتوں کو بار بار دیکھنے کی تاکید کی ہے، مگر اپنے ان سب ارشادات
کی وہیں بھی ہر جگہ یہ بتائی ہے کہ یہ سب نشانیاں اُن لوگوں کے لئے ہیں جو ۱۔

(۱) غور و فکر کرتے ہیں، (۲) جو عقل سے کام لیتے ہیں، (۳) جو سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں
(۴) جو اپنے رب کا فضل تلاش کرنا چاہتے ہیں، (۵) ہدایت پانا چاہتے ہیں، (۶) اللہ کے خالق کائنات
ہونے پر ایمان لانا چاہتے ہیں، (۷) آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔

اقبال نے بھی کھول لکھ اور ٹیپ کے بندوں۔ بیتاب نہ ہو مگر کہیم و ہر جادیکھ! اور آئینہ
ایام میں آج اپنی ادا دیکھ میں ان ہی نکتوں کی ترجمانی کی ہے۔

اس نظم کے تیسرے بند میں اقبال یہ بتاتے ہیں کہ خدا نے انسان میں اتنی تخلیقی قوتیں ڈال دیں
کی ہیں کہ اگر وہ ان ساری چیزوں کو جن کا پہلے دو بندوں میں ذکر کیا ہے، غور و فکر کر کے اپنے
قوت عمل سے تصرف میں لائے تو وہ دنیا پر ناز ہو سکتا ہے، اور دنیا اس کے اشاروں کو سمجھنے لگے گی
کہ یہ انسان دنیا کو کس راہ پر لے چلنا چاہتا ہے، مگر اس کے لیے اقبال نے تعمیر خودی کی شرط رکھی ہے اور
بغیر اس کی تعمیر کے یہ کام ممکن نہیں، خودی کی تعمیر کیوں کر ہوگی اس کی طرف اشارہ انھوں نے

اس تیسرے بند کے دوسرے شعر میں کیا ہے کہ ”تخلیل“ یعنی غور و فکر اور ”سائینس“ ذکر سے
کام لو، خودی کی تشکیل، تعمیر اور زمین اسی فکر اور ذکر سے ہوتی ہے۔

”ذکر“ قرآن میں یاد الہی کا نام ہے، اس تیسرے بند میں اقبال نے درج ذیل آیات کی ترجمانی
کی ہے، جس سے خودی کی تعمیر ہوتی ہے ۱۔

”زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں
اُن جو شہد لوگوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے اور بٹتے ہر حال میں
خدا کو یاد کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں، (وہ بے اختیار
بول اٹھتے ہیں) ۱۔“ پروردگار! یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے
تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے۔ پس اے رب میں دوزخ کے عذاب پہچانے۔

”مالک! ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا، اُو کہنا تھا
کہ اپنے رب کو مانو۔ ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی۔“ جواب میں اُن کے رب نے
فرمایا۔ میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں۔“ (سورۃ المؤمن ۷۷-۷۸)

”تم (نبیؐ) یہ حکایات اُن کو سناتے رہو، شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں، بڑی ہی بُری
مثال ہے ایسے لوگوں کی جنھوں نے ہماری آیات (نشانیاں) کو جھٹلایا، اور وہ آپ اپنے ہی
ظلم کرتے رہے ہیں۔ . . . . اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں
جن کو ہم نے جہنم ہی کے لئے پیدا کیا ہے، اُن کے پاس دل ہی مگر وہ اُن سے سوچتے نہیں
اُن کے پاس آنکھیں ہیں، مگر وہ اُن سے دیکھتے نہیں، اُن کے پاس کان ہیں، مگر وہ
اُن سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے، یہ
وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے ہیں۔ (سورۃ الاعراف ۷۷-۷۸)

اس تیسرے بند کا یہ مصرعہ: ”پہنچیں گے فلک تک تری آہوں کے شرارے۔“ اور اس کا چھپ کا بند: تعمیر خودی کا اثر آہ رسا دیکھ! ”مندرجہ بالا آیات کی ترجمانی تو کرتے ہی ہیں، مگر جب انسان کی خودی کا رخ ”فکر و ذکر“ کے ذریعے خدا کی طرف ہو جاتا ہے، تو اس کی آہوں کے شرارے فلک پہنچنے لگتے ہیں، اور اس کی سعی و عمل میں خدا اس کا راہ نما ہو جاتا ہے، اور یہی ہے خودی کا اثر آہ رسا جو مندرجہ بالا آیات میں اس آیت سے ماخوذ ہے۔

”میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں۔“

اور جس شخص نے اپنی خودی کی تعمیر کر لی ہے، اس کی آہوں کے شرارے فلک تک اس نے پہنچے ہیں چونکہ ارشاد باری ہے۔

”جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انھیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے۔ اور یقیناً اللہ ان کو کاروں کے ساتھ ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔“ (سورۃ العنکبوت ۲۹-۳۰ رکوع ۱)

”بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے۔“ (سورۃ اللیل ۳-۴ رکوع ۱)

”خدا! اپنی طرف آنے کا راستہ اُسی کو دکھاتا ہے، جو اس کی طرف رجوع کرے۔“

(سورۃ البقرہ ۱۲۸-۱۲۹ رکوع ۱)

اس نظم کے چوتھے بند کے پہلے شعر میں اقبال انسان کو اس کی بے پناہ صلاحیتوں سے آگاہ کر رہے ہیں، جس کو بڑے کار لاکر وہ ایک تازہ جہاں پیدا کر سکتا ہے، اور اپنے خون جگر سے اسی دنیا میں ایسی جنت بنا سکتا ہے، جس کے سامنے خدا کا بخشا ہوا فردوس بھی شاید آنکھوں کو نہ بچے، مگر یہ سب صرف ”کوشش پیہم“ ہی سے ممکن ہے، کیونکہ اسی کوشش پیہم اور عمل کے تواتر سے انسان کو تخلیقی ارتقا کی منزلیں طے کرنی ہیں۔

”اور یہ کہ انسان کے لئے کچھ نہیں ہے، مگر وہ جس کی اس نے سعی کی۔ (ذات لیس)

لِلذِّئَانِ اِكْلَامًا سَعَى)۔ (سورۃ النجم ۵۳-۵۴ رکوع ۲)

شروع کے بندوں میں کائنات میں پھیلی ہوئی اتنی ساری چیزوں کے ذکر کے بعد اقبال نے چوتھے بند میں درج ذیل آیات کی ترجمانی کی ہے۔

”واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ اُن لوگوں کو آزمائیں کہ اُن میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔“ (سورۃ الکہف ۱۸-۱۹ رکوع ۱)

اسی کوشش پیہم کو اقبال نے ”ہانگ ورا“ کی ایک غزل میں اس طرح نظم کیا ہے۔

سعی پیہم ہے ترانہ دے کم و کیفِ حیات تیری میزان ہے شمارِ سحر و شام ابھی

پانچویں اور آخری بند میں اقبال نے انسان کی خیر کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ یہ کہ تودہ و نازل سحر عشت کے دام میں پھنسا ہوا ہے یعنی خدا سے محبت تری سرشت میں داخل ہو، تو محنت کش ہے اس لئے کہ تو مشقتوں میں پیدا کیا گیا ہے، تو تقدیر جہاں کا راکب ہے، اور یہی خدا کی رضا ہے، اس بند کے پہلے شعر کا پہلا مصرعہ: ”نالندہ تڑے عود کا ہر تار ازل سے“

درج ذیل آیات کا ترجمان ہے۔

”اور جو لوگ مومن ہیں اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں۔ (سورۃ البقرہ ۲-۳ رکوع ۲)

اسی شعر کا دوسرا مصرعہ: ”تو جنس محبت کا خریدار ازل سے“ درج ذیل آیات پر مبنی ہے۔

”حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومن سے ان کے نفس اور اُن کے مال جنت کے بدلے خرید لیے

ہیں، وہ اللہ ہی کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں، اُن سے (جنت کا وعدہ) اللہ کے ذمہ

ایک پختہ وعدہ ہے، پس خوشیاں منوائے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے یہی سب

بڑی کامیابی ہے۔“

مکتوب پیرس

مولانا سید سلیمان ندوی قدس اللہ سرہ کی صد سالہ سالگرہ کی تیقیر

پیرس ۳۱ جمادی الاولیٰ ۱۳۵۱ھ دوشنبہ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

مخدوم و محترم !

کئی ہفتے ہوئے عنایت نامہ مل گیا، اور سر فراز کیا تھا، جشن سلیمانی کی آخری معلوم تجویز کے انجام کے انتظار میں جواب میں تاخیر ہوئی۔ معاف فرمائیں۔

کیا ایسے جشن شرعاً جائز ہیں؟ | آج کل کے بحران فکری میں بعض مسلمان اور تو اور خود جشن میلاد نبویؐ کو بھی حرام قرار دے رہے ہیں، اور واحد استدلال یہ کہ رسول اکرمؐ نے اس کا حکم نہ دیا، (جس میں خلقِ عظیم ہو تو کیا اس کی تواضع اجازت دے سکتی ہے، کہ وہ ایسا حکم خود اپنے متعلق دے؟) مگر یہ بھولے اس بات کو بھولتے ہیں کہ خود خدا نے اپنے حبیب کا یہ جشن شروع فرمایا، اور ہمیں اطلاع دی کہ "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا" اور مزید برآں خود رسول اکرمؐ کو، اور آپ کے واسطے سے مسلمانوں کو حکم دیا کہ "وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ" کیا اس سے بڑھ کر کوئی نعمت خداوندی ہو سکتی ہے کہ کسی امت، اور نوع انسانی کے کسی معاشرہ میں کوئی نبی بھیجے؟

حدیث صحیح ہے کہ "الْعُلَمَاءُ وَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ" اس تحدیثِ نعمت کا موضوع بننے کا استحقاق کسی نبی کے بعد سے پہلے علماء امت کو حاصل ہو گا۔ اور تحدیثِ نعمت کے طریقے غیر محدود ہو سکتے ہیں۔ جشن سلیمانی | عصر حاضر میں، خاص کر ہمالیہ تلے کے براعظم پر اردو زبان میں مرحوم سید سلیمان ندوی

"اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے اُس کی ہندگی بجالانے، اس کی تعریف کے گن گانے والے اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اُس کے آگے رکوع اور سجود کرنے والے، نبی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے اس شان کے ہوتے ہیں، وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں، اور اسے نبی، ان مومنوں کو خوشخبری دے دو۔" (سورۃ التوبہ ۹ - رکوع ۱۲)

اس جس محبت پر ایک حدیث بھی درج ذیل ہے۔

حضرت نعمان بن بشیر کا بیان ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: تم مومنوں کو آپ کے رحم اور محبت اور ہمدردی کے معاملہ میں ایک جسم کی طرح پاؤ گے۔ (بخاری و مسلم) یہ کہ انسان محنت کش ہے، اس آیت سے ماخوذ ہے۔

درحقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ (سورۃ البقرہ ۹ - رکوع ۱)

اس ہند کا ٹیپ کا بندہ ہے راکب تقدیر جہاں تیری رضا دیکھ! درج ذیل آیات پر مبنی ہے۔

"اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، تم میں سے اُن لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ اُن کو اُسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا، جس طرح اُن سر پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔" (سورۃ النور ۲۴ - رکوع ۸)

"اے میرے بند جو ایمان لائے ہو۔ میری زمین وسیع ہے، پس تم میری ہندگی بجالاؤ۔" (سورۃ العنکبوت ۲۹ - رکوع ۱)

ادبِ جانتک تسلیم و رضا کا سوال ہر اقبال کا اشارہ درج ذیل آیات سے ہے۔

"اے نفعِ مطلق چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہو۔ شامل ہو جا میرے (نیک) بندوں میں اور داخل ہو جا جنت میں۔" (سورۃ البقرہ ۸۹ - رکوع ۱)

دین اور علم کی اتنی خدمت کی ہے کہ اس کے مائیں کسی اور نے شاید ہی کی ان کے مستفیدین اور انکا احترام کرنے والے شکر گزار دیگر مقاموں کی طرح پاریس میں بھی بہ کثرت ہیں، کہتے ہیں کہ مرحوم نے ایک بار اس سرزمین فرنگ کو اپنی آمد سے ثمرت بھی بخشا تھا، یہ بھی معلوم کا کہ ڈیڑھ سو سال سے زیادہ عرصے سے جامعہ پاریس میں اردو کی تعلیم کی کرسی قائم ہے، اور گارسین دتاسی سے لے کر اب تک اس کا سلسلہ جاری ہے، پاریس میں اردو کی کرسی کے قیام کا فرانسیسی فرمان شاہی مورخہ ۱۱ دسمبر ۱۸۳۳ء کا موجود ہے۔

جشن صد سالہ مولانا مرحوم کی ولادت دینہ میں، خاندانی روایات کے مطابق، جمعہ ۲۳ صفر ۱۲۰۲ء کو ہوئی۔ اور ان کے دادا کی طرف ایک تاریخی قطعہ منسوب ہے جس میں وہ فرماتے ہیں۔

بگفتا کہ بے داد شد مصرے شرہ ہیر تابان ز برج کمال

اس کی معادل تاریخ معلوم کس نے (سہو) ۲۲ نومبر ۱۸۸۳ء بتائی اور وہ یہاں تک پھیلی کہ مرحوم کے مزار تک پر کندہ کرادی گئی۔

فرنگیوں نے دو تین سو سال سے تقابلی جدولیں شائع کرنی شروع کی ہیں جن میں ہجری اور عیسوی معادل تاریخیں درج ہوتی، اور آسانی سے ڈھونڈھی جاسکتی ہیں، ایسی قدیم ترین کتاب لاطینی میں ہے، اور اب برٹنی فرنگی زبان میں موجود ہے، اور اسی کی نقل عربی اور اردو (اور شاید فارسی اور ترکی میں بھی) ہوئی اور ان ساری غلطیوں کی حامل جو فرنگی جدولوں میں ہیں۔

بات یہ ہے، کہ ان میں گزشتہ چودہ سو سال کے ہر مہینے کی ردیت ہلال کو حساب کر کے معلوم کرنے کی جگہ ایک من گھڑت اصول فرض کر لیا ہے کہ محرم، ربیع الاول، جمادی الاولیٰ، رجب، رمضان اور ذی القعدہ ہمیشہ ہمیشہ تیسے ہوتے ہیں، اور صفر، ربیع الآخر، جمادی الآخرہ، شعبان اور شوال ہمیشہ تیسے ہوتے ہیں، اور ذی الحجہ حسب حساب کبھی انتیس اور کبھی تیس ہوتا ہے۔

بچہ بچہ بھی جانتا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے، رمضان مثلاً کبھی انتیس ہوتا ہے تو کبھی تیس اور کبھی کئی مہینے مسلسل انتیسے اور کبھی مسلسل کئی مہینے تیسے بھی ہوتے ہیں،

ان حالات میں ان فرنگی جدولوں پر کامل اعتماد نہیں ہو سکتا، ایک دو یا تین دن کا فرق ہو سکتا ہے، جیسا کہ ابھی نیچے مرحوم کی تاریخ وفات کے سلسلہ میں عرض ہو گا۔

بہر حال ان فرنگی جدولوں کے مطابق جمعہ ۲۳ صفر ۱۲۰۲ء کی معادل تاریخ جمعہ ۱۲ دسمبر ۱۸۸۳ء ہے (۲۲ نومبر نہیں) تاریخ وفات اتوار ۲۲ نومبر ۱۸۵۳ء کو ہوئی جو پاکستانی رویت ہلال کے مطابق ۲ ربیع الاول ۱۳۳۳ء تھی، لیکن فرنگی جدولوں کے مطابق اتوار کو ۱ ربیع الاول تھی، اور ۴ کو سنچر کا دن تھا۔

انہوں نے کہ ۱۲۰۲ء میں کسی کو خیال نہ آیا کہ مرحوم کی ولادت کا صد سالہ جشن منایا جائے اب فرنگی صدی کے سوا چارہ نہیں۔

پاریس کی تقریبیں حکومت فرانس نے ابھی کوئی سال ڈیڑھ سال سے سیاسی مصطلحات کے تحت سرکاری ٹیلی وژن میں ہر اتوار کی صبح کو نو سے سوانہ بجے تک پندرہ منٹ مستقل طور پر اسلامی اشاعت

(Emission islamique) کے لئے دے رکھے ہیں، اس کا ہر مشترقی پروفیسر ٹراک برک (Jacques Berque) کے سر ہے، جو صدر جمہوریہ موسیو میتیراں کے پرانے شخصی دوست ہیں، اس کی سربراہی کے لیے مقامی مسلمانوں کی ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے، میں نے اس کے

صدر اور معتد سے عرض کیا کہ ایک اشاعت مرحوم سید سلیمان کے لیے محقق کی جائے، انھیں کچھ تفصیلات بھی دیں کہ مرحوم کا علمی کارنامہ کیا ہے، اور ٹیلی وژن کا ضرورتوں سے مرحوم کے اور مرحوم کے مزار کے کچھ فوٹو (جو مولانا غلام محمد صاحب کو اپنی اکٹھے تھے) نیز مرحوم کی چند کتابوں کے سرورق کے عکس بھی بھیجے گئے، یہ عرض قبول کی گئی، اور اتوار ۲۲ نومبر ۱۹۸۳ء کو یہ اشاعت عمل میں آئی، اس میں

مطلوبہ دو ایکڑوں میں ایک پروفیسر عبدالغفور فرادی ردا صاحب (سابق وزیر و سفیر افغانستان) تھے، اور دوسرے سالار الدین محمد صاحب تھے، جو کتب خانہ السنہ شرقیہ میں ایک فرست نگار ہیں، اور کار کمال کے باشندے۔

۴۔ اسی دن دوپہر کو پاریس کے محلہ استائن گروڈ کی مسجد میں بھی یہ جشن ہوا، جو ۳۹ شارع طوبہ پر واقع ہے، اور دوست کے لحاف سے یہاں کی سب سے بڑی مسجد ہے کہ کوئی تین ہزار آدمی بہ یک وقت نماز پڑھ سکتے ہیں، پاریس میں رابطہ الطلاب اسلامیین ایک انجمن ہے، جو تیس کتیس سال سے قائم ہے، وہ ہر اتوار کو ایک لکچر کرتی ہے عربی میں جو تو اس کافی الفور فرانسیسی ترجمہ ہوتا ہے، فرانسیسی میں جو تو عربی ترجمہ، قرعہ فال بنام من دیوانہ زدند، اولاً قرآن خوانی اور فاتحہ ہوتی، پھر میں نے تقریباً دو گھنٹے اپنے معلومات فرانسیسی میں برجستہ عرض کئے، جن کا آدھا وقت عربی ترجمے میں صرف ہوا، اس کے بعد حاضرین نے جو بہت متاثر تھے، سوالات بھی کئے، اور توضیحیں چاہیں۔

۳۔ اس کے چند دن بعد دسمبر کے آغاز میں، اس کے لئے یہاں کی ترکی مسجد میں ہندی پاکستانی جلسہ ہوا، انگلستان میں عالمگیر اسلامی مشن نامی ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے، اس کی ایک شاخ پاریس میں بھی دو چار سال سے قائم ہے، ان احباب کو یاد دلانا پڑا کہ سلیمان ندوی کون تھے، کب تھے، پھر ان کی فرمائش کی تعمیل کرنی پڑی، اولاً آدھ گھنٹہ حاضرین نے قرآن خوانی کی، پھر وہاں اردو میں اس موضوع پر لکچر ہوا۔

۴۔ اب پاریس میں ایک جگہ تیرہ یونیورسٹیاں قائم ہو گئی ہیں، ان میں سے ایک میں اردو کے استاد محمد عبدالماجد صاحب ہیں، انھوں نے جامہ میں اس تقریب کا اہتمام کیا اور ۱۲ دسمبر کو ٹھیک صد سالہ سالگرہ کے دن ان کے شعبے میں فرانسیسی تقریریں ہوئیں، خود ان کی بھی اور ایک میری بھی، میں نے خاص کر اس پر زور دیا کہ مرحوم کے ہاں اچھ بہت تھی، اور نئے نئے نادر موضوعات

کام کرتے تھے، مثلاً قدیم مسلمانوں کے ہاں اندھوں کا خط، جغرافیہ قرآن، تحریری تمدن حدیث، انجیل برنا با، نظریہ ارتقاء، ملک حبشہ میں ایک اسلامی مملکت، روس میں اسلامیات کی تعلیم، جاپان کا نظام تعلیم وغیرہ وغیرہ زمانہ طالب علمی میں میرٹ عائشہ لکھی جو بعد میں ایک ممتاز میم شائع ہوتی رہی ہے، اور بڑی مستند کتاب ہے، انھیں اسلامی دستور سے بھی دلچسپی تھی۔ مسئلہ خلافت کے سلسلے میں ہندوستانی وفد میں لندن بھی گئے، اور کچھ معطر کی کانفرنس میں بھی شریک رہے، وہ عربی کے خطیب تھے، انگریزی ہی نہیں عبرانی بھی جانتے تھے۔ کتابیں دس بیس لکھیں تو مقالے سیکڑوں۔ وسعت قلب کا یہ عالم تھا کہ حنفی تھے، لیکن سوانح عمری لکھی تو امام مالک کی۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ سیرت النبی کی پانچ جلدیں ہیں، جو اردو زبان کلامیہ ناز ہیں، مہنوز ناتمام ہی تھی کہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔

۵۔ پاریس میں جامعات کے ساتھ، ایک مستقل ادارہ ہے، بین الممالک معاملات کی تحقیق۔ اس میں معلومات اور دستاویزیں جمع کی جاتی ہیں، اس نے بھی مرحوم سے دلچسپی لی جو اردو تو قے ہے کہ آئندہ چند ہفتوں یا مہینوں میں اس کے ہاں بھی معتاد لکچروں میں رجوع ہر پیر کو ہوتے ہیں۔ ایک سید صاحب مرحوم کی تقریب کے لئے بھی ہو گا۔ واللہ المستعان۔
مولانا محمد علی (ڈاکٹر) محمد حمید اللہ

مصنف اس کتاب کے دیباچہ میں لکھتے ہیں کہ ملک کے سیاسی لیڈروں میں سب سے زیادہ میں مولانا محمد علی جوہر سے متاثر ہوا، میں اپنی اس وقت کی زندگی تک بہت سے سیاسی رہنماؤں کو دیکھا مگر مولانا محمد علی ہیں جو غیر معمولی خوبیاں تھیں، ادون میں کسی کو بھی ان کا ہمسر نہیں پایا، محمد علی پر یہ کتاب ان کے انہی عقیدت مندانہ تاثرات اور سرشارانہ کیفیات کی آئینہ دار ہے، ادون کی کوئی مستقل سوانح عمری نہیں ہے۔ (زیر طبع)

مطبوعات جدیدہ

الحیۃ الحرم :- مرتبہ جناب محی الدین قادری رزاقی، تقطیع متوسط، کاغذ، کتابت و طباعت بہتر، صفحات ۱۹۶، جلد مع نقشہ قیمت ۲۵ روپے۔ پتہ۔ رزاقیہ کتاب گھر ۴/۱۲۲۹۔ لے احمد انور لکھنؤ

یہ کتاب مسجد نبویؐ اور مدینہ منورہ کے آثار و مشاہد کے متعلق ایک مفید و مستند دستاویز ہے جو چار حصوں پر مشتمل ہے، پہلے حصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، بیعت اور کی دود کے مختصر حالات تحریر کرنے کے بعد بیعت عقبہ، ہجرت اور مسجد نبویؐ کی تعمیر کا مفصل حال درج ہے، آپؐ کے بعد مبارک نیز خلفائے راشدینؓ، اموی و عباسی خلفاء اور عثمانی ترکوں کے زمانہ میں مسجد نبویؐ میں جو توسیع و اضافہ ہوتا رہا ہے، اس کی مفصل کیفیت بیان کی گئی ہے، اس میں مسجد نبویؐ سے متعلقہ عمارتوں، آپؐ کے منبر، مصلیٰ، مختلف اسطوانات اور روضہ اقدس، حضرات شیخینؒ کی آرام گاہوں، المذبح، خضر، اہمات الموتین کے حجرہ، ریاض الجنۃ اور اصحاب صفہ کے قبر جو ترہ کے علاوہ مسجد قبا اور مسجد ضرار کے بارہ میں بھی ضروری معلومات پیش کئے گئے ہیں اور ضمناً سیرت نبویؐ کے بعض واقعات کا بھی تذکرہ کیا ہے، جیسے اذان، تحویل قبلہ، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی فرضیت، شراب کی حرمت اور پردہ کے احکام، غزوات، صلح حدیبیہ، فتح مکہ اور حجۃ الوداع کے واقعات وغیرہ، ہر عبارت کے نقشے بھی دئے گئے ہیں، اور مسجد نبویؐ کے بعد بعد اضافوں کو ظاہر کرنے کے لیے کئی نقشے دئے گئے ہیں، دوسرے حصہ میں مدینہ طیبہ میں حاضری کے آداب، روضۃ الطراد مسجد نبویؐ کی زیارت کی اہمیت، مدینہ میں داخلہ کی دعائیں لکھی ہیں، اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخینؒ کی جناب میں پیش کئے جانے والے سلام کا ذکر ہے ایک حصہ جنت البقیع کے ذکر کے لیے مخصوص ہے، اس میں اس کے آثار اس کے حدود اور داخلہ کے اوقات

بتائے ہیں، اور جنت البقیع میں دفن صحابہ و تابعین اور ان کے سلام کا تذکرہ کیا ہے، چوتھے حصہ میں مدینہ منورہ اور اس کے اطراف کی مشہور و متبرک جگہوں کا ذکر ہے، اسی حصہ میں سفینہ نبی ساعدہ، جبلہ رماۃ، احد کے میدان اور پہاڑ اور بدر وغیرہ کے علاوہ بعض کنوؤں، باغوں، متعدد مسجدوں، شاہی محل مدینہ پر نور سٹی، دارالافتاء، اسپتال، مدینہ کے بازار، ریوے سٹیشن، عمارت حکمت سعودی حکومت، اور مولانا عبد الباقی فرنگی محل کے کتب خانوں کے بارہ میں مفید معلومات قلمبند کئے گئے ہیں اور مدینہ منورہ کی کھجوروں، پھلوں، ترکاریوں اور پانی وغیرہ کی عجیب خصوصیات اور فائدے تحریر کیے ہیں، بالکل آخر میں استنبول کے ایک پمفلٹ کے حوالہ سے انیس متبرک یادگاروں کی تصویریں درج ہیں، ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض خلفائے راشدینؓ کی تلواریں، احد میں شہید دندان مبارک، قبر نبوت اور مصحف عثمانی وغیرہ کئی اہم تبرکات کی تصویریں ہیں، اس کتاب کے مصنف دینی جذبہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دایمان عقیدت و محبت کا اظہار ہوتا ہے، انھوں نے بڑی محنت و جستجو سے مدینہ طیبہ اور حرم نبویؐ کے متعلق بہت سے مفید ضروری اور مستند معلومات تحریر کئے ہیں اس کتاب کی خاص خوبی عمارتوں کے مفصل نقشے ہیں، اس اعتبار سے مدینہ منورہ کے زائرین کو اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، حضرت سلمان فارسیؓ کے طویل العمر مرنے کی روایتیں بے بنیاد ہیں لیکن مصنف نے ان کو معتبر سمجھ لیا ہے، (ص ۸۰)، اسطوانہ کا املا، اسطوانہ لکھا ہے، اور عثمان بن مظعون کو عثمان بن مظعون لکھا ہے جو صحیح نہیں ہے۔

دین اسلام اور اولین مسلمانوں [مرتبہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، متوسط تقطیع، کاغذ، کی دو مستند و تصویریں، کتابت و طباعت عمدہ، صفحات ۱۰۹، قیمت چھ روپے، پتہ مجلس تحقیقات و نشریات اسلام، پوسٹ بکس ۱۵۱۱، ندوۃ العلماء، لکھنؤ،

اس کتاب میں ہندوستان کے مشہور داعی و مصلح مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے اسلام کے اولین دور

اور قرن اول کے مسلمانوں کی دو متضاد تصویریں کھینچی ہیں، انھوں نے عالمگیر اور دائمی دین کے حامل پیغمبر کی چار خصوصیات اور شرطیں بیان کر کے تاریخ، واقعات، حقائق اور غیر مسلم فضلا کی شہادتوں سے ثابت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت اور صحبت کی غیر معمولی تاثیر، انقلاب انگیزی و قلب مہمیت کی قوت اور آدم گری و اقام سازی کی معجزانہ شان کی وجہ سے ایک مثالی و معیاری معاشرہ وجود میں آگیا اور دوسرے زمین پر افراد انسانی کا کوئی مجموعہ اور نسل انسانی کا کوئی گروہ صحابہ کرام سے بہتر سیرت و کردار کا حامل نہیں گذرا دوسرے اپنے بائیان سلطنت اور عام کشورکشوں کی طرح خاندانی و موردی سلطنت کی بنیاد رکھے اور اپنے ذاتی و خاندانی مفاد کا تحفظ کر کے نیز الاقباق فالاقباق کا کوئی معاملہ ہی نہیں رکھا خطرے کی جگہوں پر اپنے کو اور اپنے عزیزوں کو آگے رکھا، اور نفع و آرام کے موقع پر اپنے کو اور اپنی پیچھے کر دیا، آپ کی تعلیم نے انسان کی ذاتی سعی و صلاحیت کو اصل اور سعادت و ترقی کا دار و مدار قرار دیا، میرے آپ کا لایا ہوا صحیفہ ہر قسم کی دستبرد، تغیر و تبدل اور تحریف سے پاک ہے، جس کی شہادت غیر مسلموں نے بھی دی ہو، جو تجھے آپ کی ذات مرکز ہدایت، سرچشمہ قیادت اور امت کی قلبی وابستگی اور فہمی پیروی کا محور رہی، اور اس آفتاب عالمیت کے سامنے انقلاب و ابدال، کملا و فضلائے اہل بیت درات تھے، اسلام اور قرن اول کے مسلمانوں کی اس تصویر یا تعبیر کو ناہست و الجماعت کا اجماعی عقیدہ بتاتے ہیں، اور اسکے بالکل متوازی فرقہ امامیہ اثنا عشریہ کے حوالہ سے اسلام کے ابتداء کی دو اور صحابہ کرام کی منابت کردہ اور گھناؤنی تصویر کشی کی ہے اور بنی کا مقصد عام فرمانرواؤں کی طرح خاندانی حکومت کی تائیس قرار دیا ہے، اور اس فرقہ کا یہ خیال بھی بتایا ہے کہ قرآن مجید محرف ہو چکا ہے، اور وہ ائمہ کو معصوم اور نبی کی طرح مقرر فی الطاعت سمجھتا ہے، مصنف نے یہ تصویر قدیم سنی علماء کی کتابوں کے علاوہ دور حاضر کے ایرانی انقلاب اور اسلامی حکومت کے داعی آیت اللہ خمینی کی کتب و رسائل کی مدد سے تیار کی ہے، اور آخر میں عقل سلیم اور انصاف پر اسکا فیصلہ چھوڑ دیا ہے کہ کون سی تصویر زیادہ موزوں اور قابل قبول ہو سکتی ہے، امید ہے کہ اصحاب علم و نظر مولانا کے نکات بحث پر سنجیدگی سے غور و فکر کر کے صحیح و صائب فیصلہ کریں گے اور اسلام کی صحیح اور اصلی تصویر کو دھندلی ہونے سے بچائیں گے۔

فہرست مشترک نہ ہائے مرتبہ جناب احمد مندوزی صاحب تقطیع کلاں کاغذ نمبر ۱ کتابت ثانیہ صفحات ۹۵۰ جلد تینمیں ہے
حکلی فارسی پاکستان (اول)، ان شری مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، خانہ ۵ خیابان مسجد بن ۱/۱ اسلام آباد
پاکستان کے کتب خانوں میں فارسی کے جو مخطوطات موجود ہیں، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان نے انکی فہرست مشترک مرتبہ پر گرام بنایا جو یہ اس سلسلہ کی پہلی جلد ہے اس میں پاکستان کے متعدد کتب خانوں کے مختلف فنون کے ۵۴۴ مخطوطات کا ذکر مندرجہ ذیل تین قسموں میں کیا گیا ہے: (۱) علوم قرآنی (تفسیر، تجوید، دربارہ قرآن) (۲) علوم ریاضی و ستارہ شناسی، (۳) علوم طبیعیات یعنی طبیعیات (جہاں شناسی، کان شناسی، جواہر شناسی، اکشاد و زری، جہاں شناسی، خواص اشیا، صنعت فزیک، آشنائی، پزنی، فراست، قیافہ شناسی، جستن اندام، ہا، پتر شناسی، طب) (۴) کیمیا، چند دانشی (کتبوں کے نام حروف تہجی کی ترتیب سے درج ہیں اور کتابوں میں مخطوطات اور انکے مصنفین کے نام اور سن تصنیف کی صراحت کی ہے اور شروع کی عبارت اور ابواب و فصول کا ذکر بھی ہے پھر کتابوں اور مصنفین کے بارہ میں جن دوسری کتابوں میں معلومات درج ہیں ان کی نشاندہی کی ہے، کتابوں کے ناموں اور سن تصنیف کے فرق و اختلاف کی تصریح بھی کی ہے پاکستان کے ان شہروں کے نام لکھے ہیں جہاں کے کتب خانوں میں یہ مخطوطات موجود ہیں، خط کی قسم، کاتب کے نام، تاریخ کتابت اور صفحوں کی تعداد بھی تحریر کی ہے اگر کسی کتاب کے متعدد نسخے ہیں تو ان کا ذکر تاریخی ترتیب کے اعتبار سے کیا ہے جناب احمد مندوزی پاکستان میں فہرست نگاری اور کتاب شناسی کے ماہر خیال کے جلتے میں وہ پہلے بھی، مخطوطات کی فہرستیں مرتب کر چکے ہیں ان کا نام ہی زیر نظر فہرست کی خوبی کی ضمانت ہے، انھوں نے مقدمہ میں اس محنت و مشا ذکر کیا ہے جو اس فہرست کی ترتیب و تالیف میں انکا ٹھانی پڑی ہے، ان امور کی صراحت بھی کی ہے جن کو اس میں مد نظر رکھا گیا ہے ابتدا میں مرکز تحقیقات کے ڈائریکٹر نے قرآن مجید کی روشنی میں قرأت کتاب، قلم، کلام اور کلام کی اہمیت بڑے اچھے انداز میں وضع کی ہے اور فہرست نگاری کی جانب قدیم علماء اسلام کے اعتقاد کا ذکر بھی کیا ہے، کتاب کی کمی فہرستیں بھی دی گئی ہیں ایک ایک فہرست تینوں فنون کی کتابوں کے آخر میں مولفین کے ناموں کے لحاظ سے درج ہے اور آخر کی دو فہرستوں میں ایک حروف تہجی کے مطابق مخطوطات کے ناموں کے اعتبار سے ہے اور دوسری متن کے حصہ کتابت شناسی میں وارد ناموں کی ہے مگر اس جلد میں قرآنی کتب کے ساتھ احادیث و فقہ کے بیانیہ ریاضیات طبیعیات کی کتابوں کا ذکر ہے جو بڑا سا معلوم ہو رہا ہے۔

قومی کتب پتشی اقامت اسلام: مرتبہ ڈاکٹر طریفات الدین ندوی تقطیع خورد، کاغذ، کتابت و طباعت معمولی صفحات ۱۷۸

جلد مع گرد پوش قیمت بارہ روپیہ، عقب پوش چوکی، مدح گنج، سینا پور روڈ، لکھنؤ۔

ہندستان ایک نہایت وسیع و بڑی ملک ہے اس میں مختلف قومیں اور ملتیں آباد ہیں اور اس کے مختلف علاقوں میں نسلی و قومی اور جغرافیائی حیثیت سے بڑی فرق و اختلاف بھی ہے اس لیے اس ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور مختلف قوموں میں اتحاد و یکجہتی کا مسئلہ بڑا اہم ہے مصنف نے اسکی اہمیت کو واضح کرنے کے بعد قومیت اور یکجہتی کا مفہوم بیان کیا ہے اور انکے متعلق اسلامی تصور اور نقطہ نظر پیش کیا ہے انھوں نے مختلف طبقہ فکری کے لوگوں میں یکجہتی اور اتحاد کو فروغ دینے کے متعلق اسلام کی تعلیمات اور روشنیوں کا ذکر بھی کیا ہے اور اس سلسلہ میں مسلمانوں کی فوجہ داری اور کسی ملک میں محکوم مسلمانوں کے فرائض بھی بتائے ہیں مصنف نے اتحاد و یکجہتی کے اس مفہوم کی تردید کی ہے جس کے نتیجہ میں اس ملک میں آباد تمام لوگوں کو ایک ہی مذہب اختیار کرنے اور ایک ہی زبان کو اپنانے یا الفاظ و کلمات کی وحدانیت میں شامل ہونے کی دعوت دی جاتی ہے ان کے خیال میں ہر قوم اپنی قومی اور مذہبی خصوصیات پر قائم رہنے کے باوجود ملک کا وفادار ہو سکتا ہے اور قومی یکجہتی کا مفہوم پیش کر سکتا ہے اس ضمن میں ہندوستانی مسلمانوں کی گزشتہ تاریخ سے اس کی متعدد مثالیں پیش کی گئی ہیں۔

ہمارے اسلاف :- مرتبہ مولوی عبدالحی قادری صاحب، تقطیع خور، کاغذ، کتابت و طباعت
قدیم بہتر صفحات ۵۲ قیمت ۵ روپیے، پرنٹنگ ہاؤس، دارالعلوم فاروقیہ، کراچی، پاکستان۔

اس مختصر کتاب میں تیس صحابہ کرام کے مختصر حالات و سوانح درج ہیں، شروع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے، اس کے بعد پچیس عشرہ مشرور اور آخر میں دوسرے حبیب القدر صحابہ کرام کا ذکر ہے مصنف اعتراف ہے کہ اس موضوع پر ضخیم کتابیں تصنیف کی جا چکی ہیں جن کے مطالعہ کے لئے کافی وقت درکار ہے اس لئے ان مشہور صحابہ کی سیرت کو مختصر طور پر بیان کیا ہے جن کا ذکر ہر موقع پر آتا ہے، اور چونکہ یہ کتاب کم پڑھ لکھ لوگوں اور طالب علموں کے لئے لکھی ہے اس لیے اسکی زبان سہل اور آسان ہے، صحابہ کرام کی سیرت مقدسہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا جزو اور پر تو ہے، اس لئے ان کا ذکر وہ لکھنا ایک بڑی سہولت ہے، یہ کتاب ان کی باتوں و خفا کے راہنہ اور ہمارے دین و غیرہ کی مدد سے لکھی گئی ہے جن کے کہیں کہیں حواشی میں صفحات کی تعینات تصانیف کے ناموں کی حواشی لکھی گئی ہیں مگر وہ بیان میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اگر صحابہ کرام کے اخلاق و سیرت و دلکش نمونے اور موثر واقعات زندگی پیش کرنے کا زیادہ اہتمام کیا گیا ہوتا تو کتاب اپنے مقصد کے لحاظ سے زیادہ مفید اور کامیاب ہوتی۔

جلد ۱۳۵ ماہ رجب المرجب ۱۴۰۵ھ مطابق ماہ اپریل ۱۹۸۵ء عدد ۴

مضامین

تذرات سید صباح الدین عبد الرحمن ۲۴۲ - ۲۴۴

مقالات

سر سید احمد خان اور مستشرقین عبید اللہ کوٹی ندوی، رفیق وارثی ۲۴۵ - ۲۶۸

اسلامی تمدن میں علم کی روایت اور اس سے متعلق مسائل ڈاکٹر نذیر احمد علی گڑھ ۲۶۹ - ۲۹۰

مولانا سید سلیمان ندوی "نذرانہ عقیدت" جناب سید ظفر حسین صاحب برنی گورنمنٹ ہائیڈ ۲۹۱ - ۲۹۸

ہم مولانا محمد علی جوہر سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ سید صباح الدین عبد الرحمن ۲۹۹ - ۳۱۲

مکتوب مولانا سید احمد عروج قادری، مدیر ماہنامہ "زندگی" رام پور ۳۱۳

مطبوعات جدیدہ "ض" ۳۱۴ - ۳۲۰

سلسلہ اسلام اور مستشرقین جلد اول

مستشرقین میں اسلام اور مستشرقین کے موضوع پر جو نیا سلسلہ شروع کیا گیا ہے اس کی پہلی جلد مرتب ہو کر چھپ گئی ہے، یہ فردی سلسلہ میں اس موضوع پر جو سینار ہوا تھا اس کی بہت ہی مفصل اور دلچسپ و زیادہ "نیچر"